



श्री हरिवंश-सूरि विरचित कृति सहित

# ध्यानशतक

( ध्यानाध्ययन )

आख्याननात्मक प्रस्तावना, हिन्दी अनुवाद और विविध परिशिष्टों से समन्वित

तथा

श्री भास्करनन्दि-विरचित

# ध्यानस्तव

( प्रस्तावना, हिन्दी अनुवाद और परिशिष्टों सहित )

सम्पादक

बालचन्द्र सिद्धान्त-शास्त्री

प्रकाशक

बीर-सेवा-मन्दिर

२१, हरिबागंज, दिल्ली-६

प्रकाशक :

बीर-सेवा-सन्धिर

२१, हरियागंज,

नई दिल्ली-११०००२

प्रथम संस्करण :

बीर नि. सं. २५०२

वि. सं. २०३२

सन् १९७६ ई.

---

मुद्रक : कल्याणी प्रिंटिंग हाऊस, २३, हरियागंज, नई दिल्ली-११०००२ (कम्पोजिंग - गीता प्रिंटिंग एजेंसी)

द्वारा मुद्रित एवं बीर सेवा सन्धिर, २१, हरियागंज नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित ।

# DHYĀNŚATAKA

OR

## DHYĀNĀDHYAYANA

(Along with the Sanskrit Commentary of Haribhadra Suri)

AND

## DHYĀNASTAVA

OF

BHĀSKARANANDI

Critically Edited with Introduction, Appendices, etc.

BY

**Balchandra Siddhanta-Shastri**

**VIR SEWA MANDIR**

**21, Daryaganj, New Delhi.**

First edition : 1976



## प्रकाशकीय

जैनधर्म एक अध्यात्मप्रधान धर्म है। इसमें जो कुछ भी विवेचन किया गया है उत्थान को लक्ष्य में रखकर ही किया गया है। प्रत्येक प्राणी सुख व शान्ति चाहता है, पर वह सुख स्वावलम्बन के बिना सम्भव नहीं है। परावलम्बन से होने वाला सुख न तो यथार्थ है और न स्थायी ही है। यथार्थ सुख तो कर्मबन्धन से छूटकर आत्ममिद्धि के प्राप्ति कर लेने पर ही सम्भव है। प्रस्तुत सस्करण में प्रकाशित ध्यानस्तव (श्लोक ३) में यह निर्देश किया गया है कि आत्मस्वरूप की प्राप्ति का नाम मिद्धि है और वह मिद्धि शुद्ध ध्यान के आश्रय से रत्नत्रयधारी के ही सम्भव है। इस प्रकार, आत्मप्रयोजन को मिद्धि करने के लिए न केवल जैन धर्म में ही ध्यान को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, बल्कि अन्य सभी आस्तिकनावादी सम्प्रदायों में भी प्रायः उक्त गान दिया गया है।

प्रस्तुत सस्करण में ध्यानशतक और ध्यानस्तव ये दो ग्रन्थ प्रकाशित किये जा रहे हैं। ध्यानशतक में कुल गाथाएँ १०५ और ध्यानस्तव में १०० श्लोक हैं। दोनों ही ग्रन्थों में अपनी-अपनी पद्धति से ध्यान का सुन्दर व महत्वपूर्ण विवेचन किया गया है, जिसे पढ़कर सहज ही शान्ति उपलब्ध होती है तथा हेतुबोध का विवेक भी जाग्रत होता है।

इनका सम्पादन प. बालचन्द्र शास्त्री ने हिन्दी अनुवाद के साथ किया है। ग्रन्थों के अन्त में कुछ महत्वपूर्ण परिशिष्ट भी जोड़ दिये गये हैं तथा प्रारम्भ में उनके द्वारा जो प्रस्तावना लिखी गई है उसमें विषय का परिचय कराते हुए ध्यान के विषय में अच्छा प्रकाश डाला गया है। साथ ही, भगवद्-गीता और पातञ्जल योगदर्शन जैसे योगप्रधान ग्रन्थों के साथ तुलनात्मक रूप से भी विचार किया गया है। विषय की दृष्टि से, दोनों ही ग्रन्थों की महती उपयोगिता एवं अतीव उपादेयता की दृष्टि से रखकर ही, बीर सेवा मन्दिर ने इनको इस रूप में प्रकाशित करना ठीक समझा एवं तदनुसार इनके प्रकाशन की व्यवस्था की गई।

बीर सेवा मन्दिर,  
२१, हरियाणंज, नई दिल्ली

मोकुलप्रसाद जीन,  
सचिव (साहित्य)

## अनुक्रम

प्रस्तावना में उपयुक्त ग्रन्थों का अनुक्रम	...	...	...	६
प्रकाशकीय	...	...	...	८
Foreword	...	..	...	९
सम्पादकीय	.	...	...	११
प्रस्तावना	..	...	...	१-८५
ग्रन्थनाम	...	...	...	१
ग्रन्थकार	...	...	...	१
ग्रन्थ का विषय	...	...	...	४
ध्यान के स्वामी	...	...	...	११
ध्यान के भेद-प्रभेद	...	...	...	१८
पिण्डस्थ आदि के स्वरूप का विचार	...	...	...	२१
ध्यान, समाधि और योग की समानार्थकता	...	...	...	२५
भगवद्गीता का अभिधेय	...	...	...	२९
भगवद्गीता व जैन दर्शन	...	...	...	३१
जैन दर्शन के साथ योगसूत्र की समानता	...	...	...	३४
ध्यानशतक व मूलाचार	...	...	...	४७
ध्यानशतक व भगवती आराधना	...	...	...	५०
ध्यानशतक व तत्त्वार्थसूत्र	..	...	...	५१
ध्यानशतक व स्थानाग	...	...	...	५४
ध्यानशतक और भगवती सूत्र व ओपपातिक सूत्र	.	.	.	५८
ध्यानशतक और घवला का ध्यान प्रकरण	...	...	...	५९
ध्यानशतक व आदिपुराण का ध्यान प्रकरण	...	...	...	६२
ध्यानशतक व ज्ञानार्णव	...	...	...	६७
ध्यानशतक व योगशास्त्र	...	...	—	६९
टीका व टीकाकार हरिभद्र सूरि	...	...	...	७२
प्रस्तावना ध्यानस्तव	...	...	...	७४-८५
ग्रन्थ और ग्रन्थकार	.	...	...	७४
ग्रन्थ का विषय परिचय	...	...	...	७५
ध्यास्तव पर पूर्व साहित्य का प्रभाव	...	..	...	७७
विषयानुक्रमणिका (ध्यानशतक	...	...	..	८६
" (ध्यानस्तव)	...	..	...	८७
शुद्धि पत्र	...	...	...	८८

ज्यानसतक मूल, संस्कृत टीका व हिन्दी अनुवाद	...	...	१-५१
परिशिष्ट (ज्यानसतक)			५२-७२
१ प्रत्याख्यानाध्ययनगत सम्यक्वातिचारस्वरूप	...	...	५२
२ भाषानुक्रमणिका	...	...	५६
३ टीकागत विशिष्ट शब्दानुक्रमणिका	...	...	५८
४ मूल ग्रन्थगत विशिष्ट शब्दानुक्रमणिका	...	...	६१
५ टीकागत निरुक्त शब्द	...	...	६८
६ टीकागत अवतरण वाक्य	...	...	७०
७ टीका के अनुसार पाठभेद	...	...	७२
८ टीकानुसार मतभेद	...	...	"
९ टीकागत ग्रन्थ नामोल्लेखादि	.	..	"
१० टीकागत न्यायोक्तिया	.	.	"
ज्यानस्तव मूल व हिन्दी अनुवाद		...	१-२३
श्लोकानुक्रमणिका	...	...	२४
विशिष्ट शब्दानुक्रमणिका			२६

## प्रस्तावना में उपयुक्त ग्रन्थों का अनुक्रम

संख्या	संकेत	ग्रन्थ	प्रकाशन आदि
१	अमित. आ.	अमितगति-आवकाचार	दि. जैन पुस्तकालय, सूरत
२	आचा. सा.	आचारसार	भा. दि. ग्रन्थमाला, बम्बई
३	आत्मानु.	आत्मानुशासन	जैन सस्कृति स. संघ, सोलापुर
४	आ पु.	आदिपुराण	भारतीय ज्ञानपीठ, काशी
५	आप्तप.	आप्तपरीक्षा	बीर सेवा मन्दिर, दिल्ली
६	आप्तमी.	आप्तमीमासा	भा. जैन सि. प्रकाशनी सस्था, काशी
७	आव. नि.	आवश्यक नियुक्ति अ. १	दे. ला. जैन पुस्तकोद्धार फण्ड, सूरत
८	"	" अ. २, ३, ४	आगमोदय समिति, मेघसाला
९	इष्टोप.	इष्टोपदेश	बीर सेवा मन्दिर, दिल्ली
१०	उपासका.	उपासकाध्ययन	भारतीय ज्ञानपीठ, काशी
११	ओपपा.	ओपपातिक सूत्र	आगमोदय समिति, बम्बई
१२	कार्तिके.	स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा	राजचन्द्र जैन शास्त्रमाला
१३	क्षत्रजू	क्षत्रचूडामणि	टी. एस. कुप्पूस्वामी शास्त्री
१४	गणधरवाद	गणधरवाद	गुजरात विद्या सभा, अमदाबाद
१५	गु. गु. षट्.	गुरुगुणषट्त्रिंशिका	जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर
१६	गो जी.	गोम्मटसार-जीवकाण्ड	जैन सि. प्रकाशनी सस्था, कलकत्ता
१७	चन्द्र. च.	चन्द्रप्रभचरित्र	निर्णय सागर प्रेस, बम्बई
१८	चारित्रप्रा.	चारित्रप्राभृत	भा. दि. जैन ग्रन्थमाला, बम्बई,
१९	जीयक.	जीयकप्पसुत्त	जैन साहित्य शोधक समिति, अमदाबाद
२०	जैननि.	जैन निबन्धावली	बीर शासन सघ, कलकत्ता
२१	ज्ञा. सा.	ज्ञानसार	भा. दि. जैन ग्रन्थमाला, बम्बई
२२	ज्ञाना.	ज्ञानार्णव	रायचन्द्र जैन शास्त्रमाला
२३	तत्त्वानु.	तत्त्वानुशासन	बीर सेवा मन्दिर ट्रस्ट, दिल्ली
२४	त. वा.	तत्त्वार्थवातिक	भारतीय ज्ञानपीठ, काशी
२५	त. वृ.	तत्त्वार्थवृत्ति	"
२६	त. श्लो.	तत्त्वार्थश्लोकवातिक	रामचन्द्र नाथारंग गांधी (नि. सा. प्रेस)
२७	त सू.	तत्त्वार्थसूत्र	प्रथम गुच्छक, निर्णय सागर प्रेस
२८	त. भा.	तत्त्वार्थविगमभाष्य	दे. ला. जैन पुस्तकोद्धार फण्ड, बम्बई
२९	ति. प.	तिलोपपण्णती	जैन सस्कृति सरलक सघ, सोलापुर
३०	दशवर्.	दशवर्कालिक	जैन पुस्तकोद्धार फण्ड, बम्बई
३१	धव.	धवसा (षट्सण्डागम टीका)	शि. ल. जैन साहित्योद्धारक फण्ड, अमरावती

३२	व्या. स्त.	व्याप्तस्तव
३३	नि. सा.	नियमसार
३४	न्या. सू. वृत्ति	न्यायसूत्रवृत्ति
३५	पञ्चसं.	पञ्चसंग्रह
३६	पंचा. का.	पंचास्तिकाव
३७	पा. सू.	पाणिनिसूत्र
३८	पा. दो.	पाहुडदोहा
३९	बु. द्रव्यस.	बृहद्द्रव्यसंग्रह
४०	भगवती.	भगवती सूत्र (च. खण्ड)
४१	भावस.	भावसंग्रह (प्राकृत)
४२	"	" (संस्कृत)
४३	म. स्मारिका	महावीर स्मारिका
४४	मूला.	मूलाचार
४५	युक्त्यनु.	युक्त्यनुशासन
४६	यो. बि.	योगबिन्दु
४७	यो. बि.	योगविशिका
४८	यो. शा.	योगशास्त्र
४९	यो. सा.	योगसार
५०	योगसा. प्रा.	योगसारप्राभृत
५१	यो. सू.	योगसूत्र (सभाष्य)
५२	"	" (भोज वृत्तिसहित)
५३	रत्नक.	रत्नकरण्डक
५४	वराग.	वरागचरित
५५	वसु. आ.	वसुन्दिश्रावकाचार
५६	विशेषा.	विशेषावयवकाभाष्य
५७	वि. पु.	विष्णुपुराण
५८	आ. प्र.	श्रावकप्रज्ञप्ति
५९	ष. ख.	षट्खण्डागम
६०	षोडश	षोडशक प्रकरण
६१	स सा.	समयसार (समयप्राभृत)
६२	समाधि.	समाधिशतक (समाधितन्त्र)
६३	स. सि	सर्वायंसिद्धि
६४	सां. द.	सांख्यदर्शन
६५	सिद्धिवि.	सिद्धिविनिश्चय टीका
६६	स्थानां.	स्थानांगसूत्र
६७	स्व. स्तो.	स्वयम्भूस्तोत्र
६८	हरि. स.	हरिभद्राचार्यस्य समयनिर्णयः
६९	ह. पु	हरिवंशपुराण

भारतीय ज्ञानपीठ (मा. प्र. मा.)  
जैन ग्रन्थरत्नाकर कार्यालय, बम्बई

—

भारतीय ज्ञानपीठ  
परमश्रुत प्रभावक मण्डल, बम्बई  
जैन पुस्तकोद्धार संस्था, सूरत  
गोपाल अंबादास खवरे, कारंजा  
रायचन्द्र जैन शास्त्रमाला  
जैन साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट, धर्मदाबाद  
मा. जैन ग्रन्थमाला, बम्बई

"

जयपुर (१९७२)  
मा. जैन ग्रन्थमाला, बम्बई

"

जैन ग्रन्थ प्रकाशक संस्था, धर्मदाबाद  
आत्मानन्द जैन पु. प्र. मण्डल, भागल  
ऋषभचन्द्र जोहरी कि. ला. दिल्ली  
रायचन्द्र जैन शास्त्रमाला  
भारतीय ज्ञानपीठ  
बिनायक ग. घापटे, पूना (१९३२)

हरिकृष्णदास, बनारस  
मा. जैन ग्रन्थमाला, बम्बई

मा. जैन ग्रन्थमाला, बम्बई  
भारतीय ज्ञानपीठ

ऋषभदेव के. दवे संस्था. रतलाम  
गीता प्रेस, गोरखपुर

ज्ञानप्रसारक मण्डल, मुम्बई  
शि. ल. जैन साहित्योद्धारक फण्ड

जैन दवे. संस्था, रतनपुर  
आ. जैन सि. प्रकाशिनी संस्था, काशी

वीर सेवा मन्दिर सोसाइटी  
भारतीय ज्ञानपीठ

लक्ष्मणप्रसाद चित्तिस्सक, कलकत्ता  
भारतीय ज्ञानपीठ

सेठ माणिकलाल चू. व. का. चू. धर्मदाबाद  
वीर सेवा मन्दिर

जैन साहित्यशोधक समाज, पूना  
भारतीय ज्ञानपीठ

## Foreword

The *Dhyānātataka* or *Dhyānādhyayana* is an important poem of one hundred and five gīthās composed in Prakṛit language. Although the author is unknown, yet he contributed a great treatise on Digamber Jain Āgama, particularly the nature of dhyāna or meditation. The subject of the work is concerned with the nature of Dhyāna and four types of Dhyānas, i.e., āṛta, raudra, dharma and Śukla are described. Concentration of thought on one particular object is called Dhyāna or meditation. The nature of Dhyāna is considered the self in the released state is characterized by consciousness, and it is the state of the liberated soul. Therefore, it is concerned with the Jaina ontology, metaphysics and epistemology.

Meditation is the art of intensifying inward consciousness. In the practice of self-realization, meditation occurs as a channel through which one discovers the pure and liberated soul. First of all, self-observation or spiritual insight is a qualitatively different dimension of experience; it is stated in the terms of states (guna-sthāna). As it is said quite definitely, deliverance is the realization that appears in the state of soul in the mode of unwavering thought.

Mind is now conceived as a concrete self-developing whole—its entire being and essence is the activity of self-development, the archetypal form of which is the activity of thought.<sup>1</sup> In the Jaina system every soul is possessed of consciousness. Therefore, thought itself is conditioned by forms and it is thought that knows external forms and determines their nature.

The types of meditation are mentioned as the painful (sorrowful), the cruel, the virtuous (righteous) and the pure. These four kinds of meditation are divided into two classes, evil and good or inauspicious and auspicious serially. These occur in the case of laymen with and without small vows, and non-vigilant ascetics, the contemplation of objects of revelation, misfortune or calamity, fruition of karmas and the structure of the universe is virtuous concentration. It is not always possible to realise thyself. The pure concentration is also defined to be of four types. The first two types of pure concentration are attained by the saints well-versed in the Pūrvas. The last two arise in the omniscients.

---

<sup>1</sup> Edt Harris, Errol E.: *Nature, Mind and Modern Science*, London, Pp 451

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

**The Dhyānastava is the Sanskrit composition of one hundred verses, the well-known exposition of meditation. It seems that the author (Bhāskaranandi) of this small hymn was well-acquainted with Dhyānśataka which is quoted in Dhavā. Both Prākṛit and Sanskrit verses are presented in the series of Digambar Jain texts in order to explain the nature of meditation and primary means and causes of deliverance, by which we can release our soul from karmas or bondages. As described by Miss Suzuko Ohira in the Introduction to Dhyānastava (published by Bhāratiya Jñanpīṭha), it can be accepted that Bhāskaranandi flourished in the beginning of the 12th century A.D., and it is also an established fact that he was a Digambara Pandit of vakra gaccha, Desi gana of Mūla sangha, as a disciple of Jina Chandra.**

An eminent scholar of Jain Philosophy, Pandit Balchandra Siddhanta-Shastri edited this volume (both the important Texts), with Sanskrit commentary, Hindi translation and notes in a neat form. In the Introduction, he has dealt with the comparative study of Indian Yoga systems that might be very useful to every student of Philosophy who will read this volume. There is no doubt that the Shastri's contribution in the field of Jainology is worthy of appreciation. I congratulate him for this work of extra-ordinary labour and prolonged reflection.

24th February, 1976

(Dr.) Devendra Kumar, Shastri, M. A., Ph. D.  
Asst. Professor,  
Govt. Post-graduate College,  
Neemuch (M.P.)

## सम्पादकीय

प्रस्तुत संस्करण में ध्यानशतक और ध्यानस्तव ये दो ग्रन्थ प्रकाशित हो रहे हैं। दोनों ही ग्रन्थ यद्यपि शब्द-शरीर से कृष्ण हैं, फिर भी विषय-विवेचन की दृष्टि से वे अपने आपमें परिपूर्ण हैं। इन दोनों ग्रन्थों में अपनी-अपनी शैली से ध्यान का सुन्दर व महत्त्वपूर्ण वर्णन किया गया है। ध्यानशतक जहाँ प्राकृत भाषा में गाथाबद्ध है वहाँ ध्यानस्तव संस्कृत श्लोकों में रचा गया है।

ध्यानशतक में केवल १०५ श्लोक हैं। इनमें से लगभग ४६-४७ श्लोक आचार्य वीरसेन द्वारा षट्खण्डागम की टीका बबला में उद्धृत की गई हैं (देखिए प्रस्तावना पृ. ५६-६२)। बबला का वह भाग (पृ. १३) जिस समय सम्पादित होकर प्रकाशित हुआ था उस समय ये श्लोक किस ग्रन्थ की हैं, यह पता नहीं लग पाया था। कुछ समय के पश्चात् सशोधन कार्य के वरज अब मैं प्रामाण्यपूर्ण रूप से पश्चिमीकरण कर रहा था तब वे गाथायें वहाँ मुझे हरिभद्र सूरि के द्वारा अपनी टीका में पूर्ण रूप से उद्धृत प्रस्तुत ध्यान-शतक में उपलब्ध हुई। तब मैंने इस ध्यानशतक का तन्मयता से अध्ययन किया। ग्रन्थ मुझे बहुत उपयोगी व महत्त्वपूर्ण प्रतीत हुआ। इससे उसे प्रकाश में लाने की मेरी इच्छा बलवती हो उठी। तब मैंने हिन्दी अनुवाद आदि के साथ उसके कार्य की सम्पन्न कर डाला। अब समस्या उसके प्रकाशन की थी। मैंने उसकी चर्चा वीर सेवा मन्दिर के महासचिव श्री महेन्द्रसेन जी जैनी से की। उन्होंने उसे वीर सेवा मन्दिर से प्रकाशित करने की योजना बनायी और उसी के आचार से उन्होंने उसे वीर सेवा मन्दिर के लिए दे देने की इच्छा व्यक्त की। तदनुसार ग्रन्थ मैंने उन्हें सहर्ष दे दिया।

विषय की समानता और ग्रन्थ की उपयोगिता को देखते हुए उसके साथ दूसरे ग्रन्थ ध्यानस्तव को भी जोड़ देना उचित समझा गया। इस प्रकार से इस संस्करण में हरिभद्र सूरि विरचित संस्कृत टीका के साथ मेरे हिन्दी अनुवाद के साथ ध्यानशतक तथा केवल मेरे हिन्दी अनुवाद के साथ भास्कररन्दी विरचित ध्यानस्तव ये दो ग्रन्थ प्रकाशित किये जा रहे हैं।

मेरी इच्छा थी कि इन दोनों ग्रन्थों का उपलब्ध कुछ हस्तलिखित प्रतियों से मिलान कर लिया जाय। पर वे सुलभ न हो सकी। जैसा कि जिन-रत्नकोश में निर्देश किया गया है, यद्यपि ध्यानशतक की कुछ प्रतियाँ ग्रहमदाबाद, बम्बई और पाटण में विद्यमान हैं, पर इसके लिये वहाँ लिखते पर न तो कोई प्रति ही मिल सकी और न कुछ उत्तर भी प्राप्त हुआ। इससे उसका सम्पादन आवश्यक सूत्र की टीका में उद्धृत व मुद्रित संस्करण तथा विनय सुन्दर चरण ग्रन्थमाला द्वारा प्रकाशित स्वतंत्र संस्करण के ही आधार से किया गया है।

ध्यानस्तव का सम्पादन जैन-सिद्धान्त-भास्कर, भाग १२, किरण २ में श्री प. के. भुजबली शास्त्री के द्वारा सम्पादित व प्रकाशित मूल भाग तथा कृ. सुजुको ओहिरा द्वारा सम्पादित और भारतीय ज्ञानपीठ (मा. वि. जैन ग्रन्थमाला) द्वारा प्रकाशित संस्करण (ई. सन् १९७३) के आधार से किया गया है। इसके लिए मैं उक्त दोनों ग्रन्थों के इन संस्करणों के सम्पादकों व प्रकाशकों का विशेष आभारी हूँ।

प्रस्तावना के लेखन में बड़े तो बहुत से ग्रन्थों की सहायता लेनी पड़ी है, पर विशेष रूप से श्री प. सुभाषाजी की संघी द्वारा लिखित 'योगदर्शन तथा योगव्यक्तिका' की प्रस्तावना (संस्कृत १९७८) और कृ.



सुझुको मोहित हारा ईशानि में बिखी गई आनन्द की प्रस्तावना के हिन्दी अनुवाद से सहायता मिली है। इसके लिए मैं उक्त दोनों प्रस्तावनाओं के लेखक विद्वानों के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

श्री डा. देवेन्द्रकुमार जी सास्त्री, सहायक प्राध्यापक शासकीय महाविद्यालय नीमच में, हमारे आग्रह पर दोनों ग्रन्थों का ब्रह्मसम्भार परीक्षण कर अंगरेजी में प्रस्तावना (Foreword) लिख देने की कृपा की है, इसके लिए मैं उन्हें बन्धुवाद दिये बिना नहीं रह सकता।

ग्रन्थ में मैं श्रीर सेवा मन्दिर के उन अधिकारियों को भी नहीं भूल सकता हूँ, जिन्होंने प्रस्तुत संस्करण के प्रकाशन का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया व उसके प्रकाशन की व्यवस्था भी की है।

हम सभी की यह इच्छा रही है कि ग्रन्थ अथवा महावीर के २५००वें निर्वाण-महोत्सव वर्ष के मध्य में ही प्रकाशित हो जाय। पर ऐसा नहीं हो सका। कारण इसका यह रहा है कि यद्यपि ग्रन्थ का मुद्रणकार्य मार्च १९७४ में ही प्रारम्भ हो चुका था, पर कुछ ही समय के बाद स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण जुलाई १९७४ में मुझे दिल्ली छोड़कर चर जाना पड़ा। वहाँ मैं लगभग डेढ़ वर्ष रहा। इस बीच मुद्रणकार्य प्रायः रुका ही रहा। जब मैं नवम्बर १९७५ में यहाँ वापिस आया तब कही उसके मुद्रणकार्य में प्रगति हुई है। यही कारण है कि ग्रन्थ कुछ विज्ञान के पाठकों के हाथों में पहुँच रहा है।

श्रीर सेवा मन्दिर,  
दिल्ली  
६-३-१९७६ }

कामधर सास्त्री

# प्रस्तावना

## ग्रन्थ नाम

जैसा कि टीकाकार हरिभद्र सूरि ने आवश्यकसूत्र नियुक्ति की टीका में प्रस्तुत ग्रन्थ को गर्भित करते हुए निर्देश किया है, 'इसका नाम ध्यानशतक रहा है। परन्तु मूल ग्रन्थ के कर्ता ने मंगलपद्य में जो प्रतिज्ञा की है, तदनुसार उनको उसका नाम ध्यानाध्ययन अभीष्ट रहा दिखता है। उक्त मंगलपद्य में उन्होंने शुक्लध्यानरूप अग्नि के द्वारा कर्मरूप ईंधन के भस्म कर देनेवाले योगीश्वर को प्रणाम करके ध्यानाध्ययन के कहने की प्रतिज्ञा की है। अध्ययन शब्द से यहाँ अध्ययन के विषयभूत ग्रन्थविशेष का अभिप्राय रहा है। तदनुसार जिसके पढ़ने से अध्येता को ध्यान का परिचय प्राप्त होता है ऐसे ध्यान के प्रतिपादक शास्त्र का वर्णन करना ही ग्रन्थकार को अभीष्ट रहा है और उन्होंने उसी के कहने की प्रारम्भ में प्रतिज्ञा की है। ग्रन्थगत विषय के विवेचन को देखते हुए भी यह निश्चित है कि उसमें ध्यान का ही व्यवस्थित रूप में वर्णन किया गया है, अतः उसका 'ध्यानाध्ययन' नाम सार्थक ही है। हरिभद्र सूरि ने उसकी टीका करते हुए जो 'ध्यानशतक' नाम से उसका उल्लेख किया है उसका कारण ग्रन्थ के अन्तर्गत गाथाओं की संख्या है, जो सौ के आस-पास (१०५) ही है।

## ग्रन्थकार

प्रस्तुत ग्रन्थ का कर्ता कौन है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। जैसा कि 'बृहद् जैन साहित्य का इतिहास' भाग ४ (पृ २५०) में संकेत किया गया है, प्रस्तुत ग्रन्थ में १०६ गाथाएँ पायी जाती हैं। उनमें जो अन्तिम गाथा (१०६) है उसमें उसे जिनभद्र क्षमाश्रमण द्वारा विरचित सूचित किया गया है। वह गाथा इस प्रकार है—

पञ्चसूत्रेण गाहासएण भाणस्स यं (जं) सम्पत्तायं ।

जिणभद्वलमासमणहिं कम्मवितोहीकरणं जइणो ॥

यह गाथा कुछ असम्बद्ध-सी दिखती है। भाव उसका यह प्रतीत होता है कि जिनभद्र क्षमाश्रमण

---

१. ध्यानशतकस्य च महार्थत्वाद्वास्तुतः शास्त्रान्तरत्वात् प्रारम्भ एव विघ्नविनायकोपशान्तये मंगलार्थमिष्ट-देवतानस्कारमाह—ध्यानशतक टीका १ (उत्थानिका) ।

२. Discriptive Catalogue of the Government Collection of Manuscripts (Vol. xvii, Pt 3, P. 416) Bhandarkar Oriental Research Institute Poona.

३. यह गाथा आवश्यकसूत्र (पूर्व भाग पृ. ५८२-६१२) के अन्तर्गत ध्यानशतक में तथा वि. भ. सु. च. ग्रन्थमाला द्वारा प्रकाशित उसके स्वतन्त्र संस्करण में भी नहीं पायी जाती है। यदि यह गाथा मूल ग्रन्थकार के द्वारा रची गई होती तो टीकाकार हरिभद्र सूरि द्वारा जिनभद्र क्षमाश्रमण के नाम का निर्देश अवश्य किया जाता ।

ने यति की कर्मविशुद्धि के करनेवाले ध्यान के प्रकरण या अध्ययन को एक सौ पाच (१०५) गाथाओं द्वारा कहा है। यह गाथा स्वयं ग्रन्थकार के द्वारा रची गई है या पीछे किसी अन्य के द्वारा जोड़ी गई है, यह सन्देहास्पन्न है। सम्भवतः इसी के आधार से श्री विनयभक्ति सुन्दरचरण ग्रन्थ माला द्वारा प्रकाशित उसके संस्करण में उसे जिनभद्र गणि क्षमाश्रमण द्वारा विरचित निर्निष्ट किया गया है।

किन्तु वह जिनभद्र क्षमाश्रमण द्वारा रचा गया है, इसमें सन्देह है। श्री प दलसुखभाई भाल-वणिया का मन्तव्य है कि ध्यानशतक के रचयिता के रूप में यद्यपि जिनभद्र गणि से नाम का निर्देश देखा जाता है, पर वह सम्भव नहीं दिखता। इसका कारण यह है कि हरिभद्र सूरि ने अपनी आवश्यक नियुक्ति की टीका में समस्त ध्यानशतक को शास्त्रान्तर स्वीकार करते हुए समाविष्ट किया है तथा वहाँ उसकी समस्त गाथाओं की व्याख्या भी उन्होंने की है। पर वह किसके द्वारा रचा गया है, इसके सम्बन्ध में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इसके अतिरिक्त हरिभद्र सूरि की उक्त टीका पर टिप्पणी लिखनेवाले आचार्य मलधारी हेमचन्द्र सूरि ने भी उसके रचयिता के विषय में कुछ भी सूचना नहीं की। हरिभद्र सूरि ने जो उसे शास्त्रान्तर कहा है इससे वह स्वतन्त्र ग्रन्थ है यह तो निश्चित है; पर वह आवश्यक नियुक्ति के रचयिता की कृति नहीं है, यह उससे फलित नहीं होता। उसके प्रारम्भ में जो योगीश्वर वीर जिन की नमस्कार किया गया है, इस कारण से हरिभद्र सूरि उसे आवश्यक नियुक्तिकार की कृति न मानते हो, यह तो हो नहीं सकता। कारण यह कि आवश्यक नियुक्ति में किसी नवीन प्रकरण को प्रारम्भ करते हुए कितने ही बार तीर्थंकरों को नमस्कार किया गया है। तदनुसार ध्यान के महत्त्वपूर्ण प्रकरण को प्रारम्भ करते हुए वीर को नमस्कार किया गया है। अतः उसे नियुक्तिकार भद्रबाहु की ही कृति समझना चाहिए। हरिभद्र सूरि ने जो उसे शास्त्रान्तर प्रगट किया है वह विषय की महत्ता को देखते हुए ही प्रगट किया है। यदि वह जिनभद्र की कृति होती तो उसकी व्याख्या करते हुए हरिभद्र सूरि उसकी सूचना अवश्य करते।

मेरे विचार में भी वह जिनभद्र क्षमाश्रमण की कृति प्रतीत नहीं होती। कारण यह कि उनके द्वारा विरचित विशेषावश्यकभाष्य और जीतकल्पसूत्र के देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि वे विवक्षित ग्रन्थ को प्रारम्भ करते हुए प्रवचन को प्रणाम करके ग्रन्थ के कहने की प्रतिज्ञा करते हैं तथा उसे समाप्त करते हुए उसकी उपयोगिता को प्रगट करते हैं। यथा—

कतपवयणप्पणामो बोच्छं चरण-गुणसगहं सयत्तं ।

प्रावसयानुयोगं गुरूपदेसानुसारेणं ॥ विशेषः १.

कतपवयणप्पणामो बोच्छं पच्छिस्तदाणं संखेव ।

जीयव्ववहारगयं जीयस्स विसोहणं परमं ॥ जीयकप्पसुत्त १.

समाप्ति—सञ्चानुयोगमूलं भास सामादयस्स णाऊण ।

होति परिकम्मियमतो जोगो सेसानुयोगस्स ॥ विशेषः, ४३२६

इय एस जीयकप्पो समासओ सुविहियाणुकम्पाए ।

कहियो वेयोऽय पुण पत्ते सुपरिच्छियगणम्मि ॥ जीयकप्पसुत्त १०३.

पर प्रस्तुत ध्यानशतक में प्रवचन को प्रणाम न करके योगीश्वर वीर को नमस्कार किया गया है तथा उसे समाप्त करते हुए यद्यपि उसकी उपयोगिता प्रगट की गई है, किन्तु वह कुछ भिन्न रूप में की गई है। इसके अतिरिक्त विवादास्पन्न १०६ठी गाथा में जिस प्रकार जिनभद्र क्षमाश्रमण के नाम का

निर्देश किया गया है उस प्रकार उपर्युक्त विशेषावश्यकभाष्य और जीतकल्पसूत्र में अपने नामका निर्देश नहीं किया गया<sup>१</sup>।

जिस प्रकार उसे जिनभद्र की कृति मानने में नमस्कारविषयक पद्धति बाधक प्रतीत होती है उसी प्रकार उसे नियुक्तिकार आ भद्रबाहु की कृति मानने में भी वही बाधा दिखती है। यह ठीक है कि नियुक्तिकार किसी नवीन प्रकरण को प्रारम्भ करते हुए उसके प्रारम्भ में मंगलस्वरूप नमस्कार करते हैं, पर वे सामान्य से तीर्थंकरों को नमस्कार करते देखे जाते हैं। यथा—

तित्थकरे भगवते अणुत्तरपरवक्के अमितगणी ।

तिण्णे सुगतिगतिगते सिद्धिपघपवेसए ववे ॥

भाव. नि. ८० (१०२२), पृ. १६५.

कही वे प्रकरण से सम्बद्ध गणधर आदि को भी नमस्कार करते हुए देखे जाते हैं। जैसे—

एवकारस वि गणधरे पवायए पवयणस्स ववामि ।

सव्व गणधरवस वायगवस पवयण च ॥

भाव. नि. ८२ (१०५६), पृ. २०२.

उन्होंने ध्यानशतक के समान कही योगीश्वर वीर जैसे किसी को नमस्कार किया हो, ऐसा देखने में नहीं आया। अतएव हरिभद्र सूरि ने महान् अर्थ का प्रतिपादक होने से उमे जो शास्त्रान्तर कहा है उसमें वह एक स्वतंत्र ग्रन्थ ही प्रतीत होता है। यदि वह नियुक्तिकार की कृति होता तो कदाचित् वे उनका उल्लेख भी कर सकते थे। पर उन्होंने उसके कर्ता का उल्लेख नियुक्तिकार<sup>२</sup> के रूप में न करके सामान्य ग्रन्थकार के रूप में ही किया है। यथा—

१ गाथा ११ की उत्थानिका में वे साधु के आर्तध्यानविषयक शका का समाधान करते हुए कहते हैं—आह च ग्रन्थकारः ।

२ गा. २८-२९ में निर्दिष्ट धर्मध्यानविषयक भावना आदि १२ द्वारों के प्रसंग में वे कहते हैं कि यह इन दो गाथाओं का संक्षिप्त अर्थ है, विस्तृत अर्थ का कथन प्रत्येक द्वार में ग्रन्थकार स्वयं करेंगे। यथा—इति गाथाद्वयसमामार्थः, व्यासार्थं तु प्रतिद्वारं ग्रन्थकारः स्वयमेव वक्ष्यति ।

सम्भव है कि टीकाकार हरिभद्र सूरि को प्रस्तुत ग्रन्थ के कर्ता का ज्ञान न रहा हो अथवा उन्होंने उनके नाम का निर्देश करना आवश्यक न समझा हो। यह अवश्य है कि प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना नियुक्तिकार आ. भद्रबाहु और जिनभद्र क्षमाश्रमण के समय के आस-पास ही हुई है। जैसा कि आगे स्पष्ट किया जानेवाला है, इसका कारण यह है कि उसके ऊपर आ. उमास्वाति विरचित तत्त्वार्थसूत्र के अन्तर्गत ध्यान के प्रकरण का काफी प्रभाव रहा है। तत्त्वार्थसूत्र का रचनाकाल प्रायः तीसरी शताब्दि है। इसी प्रकार वह स्थानाग के अन्तर्गत ध्यान के प्रकरण से भी अत्यधिक प्रभावित है। वर्तमान आचारादि आगमों का सकलन वलभी वाचना के समय आ. देवद्वि गणि के तत्त्वावधान में वीर निर्वाण के पश्चात् ६८० वर्षों के आस-पास किया गया है। तदनुसार वह (स्थानाग) पाचवी शताब्दि की रचना ठहरती है। इससे ज्ञात होता है कि प्रस्तुत ध्यानशतक की रचना पाचवी शताब्दि के बाद हुई है। साथ ही उसके ऊपर चूँकि हरिभद्र सूरि के द्वारा टीका रची गई है, इससे उसकी रचना हरिभद्र सूरि (प्रायः विक्रम की ८वी शताब्दि) के पूर्व हो चुकी है, यह भी सुनिश्चित है। इसके अतिरिक्त जैसा कि हरिभद्र सूरि ने

१. जिनभद्र क्षमाश्रमण द्वारा विरचित विशेषणवती, बृहत्क्षेत्रसमाम और बृहत्सप्रहणी आदि ग्रन्थ कुछ कृतियाँ भी हैं, पर उनके सामने न होने से कहा नहीं जा सकता कि वहाँ भी उनकी यही पद्धति रही है या अन्य प्रकार की।

२. यथा—इदं गाथापंचकं जगद नियुक्तिकारः—भाव. नि. हरि टी. ७१ (उत्थानिका)

अपनी टीका में संकेत किया है, उनकी टीका से पूर्व भी कोई ग्रन्थ टीका रची जा चुकी है<sup>१</sup>। इस परिस्थिति में इतना ही कहा जा सकता है कि वह छठी और आठवीं शताब्दि के मध्य में किसी के द्वारा रचा गया है। पर किसके द्वारा रचा गया है, यह निश्चित नहीं कहा जा सकता।

### ग्रन्थ का विषय

ग्रन्थ की प्रारम्भ करते हुए मगल के पश्चात् सर्वप्रथम स्थिर अध्यवसान की ध्यान का स्वरूप बतलाया है। स्थिर अध्यवसान से एकाग्रता का आलम्बन लेनेवाले मन का अभिप्राय रहा है, जिसे दूसरे शब्दों में एकाग्रचिन्तानिरोध कहा जा सकता है। इसके विपरीत जो अध्यवसान की अस्थिरता है उसे चल चित्त कहकर भावना, अनुप्रेक्षा और चिन्ता इन तीन में विभक्त किया गया है। उनमें ध्यान के अभ्यास की क्रिया का नाम भावना है। ध्यान से च्युत होने पर जो चित्त की चेष्टा होती है उसे अनुप्रेक्षा कहा जाता है। भावना और अनुप्रेक्षा इन दोनों से भिन्न जो मन की प्रवृत्ति होती है वह चिन्ता कहलाती है (गा. २)।

एक वस्तु में चित्त के अवस्थान रूप उस ध्यान का काल अन्तर्मुहूर्त मात्र है। इस प्रकार का ध्यान केवली से भिन्न छप्पस्थ (अल्पज्ञ) जीवों के ही होता है, केवलियों का ध्यान योगों के निरोधस्वरूप है (३)। अन्तर्मुहूर्त के पश्चात् ध्यान के विनष्ट हो जाने पर या तो पूर्वोक्त स्वरूपवाली चिन्ता होती है, या फिर भावना और अनुप्रेक्षा रूप ध्यानान्तर होता है। यह ध्यानान्तर तभी सम्भव है जब कि उसके पश्चात् पुनः स्थिर अध्यवसान रूप वह ध्यान होनेवाला हो, अन्यथा उस प्रकार का ध्यानान्तर न होकर चिन्ता ही हो सकती है (३-४)।

### आर्तध्यान—

ध्यान सामान्य से चार प्रकार का है—आर्त, रौद्र, धर्म या धर्म्य और शुक्ल। इनमें आर्त और रौद्र ये दो ध्यान संसार के कारण हैं तथा धर्म और शुक्ल ये दो ध्यान मुक्ति के कारण हैं। विशेष रूप से आर्तध्यान को तिर्यंच गति का, रौद्रध्यान को नरक गति का, धर्मध्यान को देव गति का और शुक्लध्यान को मुक्ति का कारण माना गया है (५)।

अनिष्ट विषयों का संयोग होने पर उनके वियोग की जो चिन्ता होती है तथा उनका वियोग हो जाने पर भी जो भविष्य में उनके पुनः संयोग न होने की चिन्ता होती है, उसे प्रथम आर्तध्यान माना गया है। रोगजनित पीड़ा के होने पर उसके वियोग की चिन्ता के साथ भविष्य में उसके पुनः संयोग न होने की भी जो चिन्ता होती है, उसे दूसरा आर्तध्यान कहा गया है। अभीष्ट विषयों का संयोग होने पर उनका भविष्य में कभी वियोग न होने विषयक तथा वर्तमान में यदि उनका संयोग नहीं है तो उनकी प्राप्ति किस प्रकार से हो, इसके लिए भी जो चिन्ता होती है उसे तीसरा आर्तध्यान माना जाता है। यदि समय का परिपालन अथवा तपश्चरण आदि कुछ अनुष्ठान किया गया है तो उसके फलस्वरूप इन्द्र ब चक्रवर्ती आदि की विभूतिविषयक प्रार्थना करना, इसे चौथे आर्तध्यान का लक्षण कहा गया है। आगामी काल में भोगाकांक्षा रूप इस प्रकार का निदान अज्ञानी जन के ही दृष्टा करता है। कारण यह कि जिस अमूल्य समय अथवा तपश्चरण के आश्रय से मुक्ति प्राप्त हो सकती है उसे इस प्रकार से भोगों की प्राप्ति में गमा देना, इसे अज्ञानता के सिवाय और क्या कहा जा सकता है? उपर्युक्त चार प्रकार की इस

१. (क) अनेन किलानागतकालपरिग्रह इति वृद्धा व्याचक्षते। हरि. टी. गा. ८.

(ख) अन्ये पुनरिदं गाथाद्वयं चतुर्भेदमप्यार्तध्यानमधिकृत्य साधोः प्रतिषेधरूपतया व्याचक्षते। टी. १२.

(ग) अन्ये तु व्याचक्षते तिर्यंगतावेव प्रभूतसत्त्वसम्भवात् स्थितिबहुत्वाच्च ससारोपचारः। टीका १३.

(घ) आदिशब्द '× × × प्रकृति-स्थित्यनुभाव-प्रदेशवन्धभेदग्राहक इत्यन्ये। टीका ५०.

सकलेश रूप परिणति को यहा आर्तध्यान कहा गया है (६-६) । राग-द्वेष से रहित साधु वस्तुस्वरूप का विचार करता है, इसलिए रोगादि जनित वेदना के होने पर वह उसे अपने पूर्वोपाजित कर्म के उदय से उत्पन्न हुई जानकर शुभ परिणाम के साथ सहन करता है । ऐसा विवेकी साधु उत्तम आलम्बन लेकर—निर्मल परिणाम के साथ—उसका पाप से संबंधा रहित (पूर्णतया निर्दोष) अथवा अल्प पाप से युक्त होता हुआ प्रतीकार करता है, फिर भी निर्दोष उपाय के द्वारा चिकित्सादि रूप प्रतीकार करने के कारण उसके आर्तध्यान नहीं होता, किन्तु धर्मध्यान ही होता है । इसी प्रकार वह सासारिक दुखों के प्रतीकारस्वरूप जो तप-सयम का अनुष्ठान करता है वह इन्द्रादि पदों की प्राप्ति की अभिलाषा रूप निदान से रहित होता है, इसीलिए इसे भी आर्तध्यान नहीं माना गया, किन्तु निदान रहित धर्मध्यान ही माना गया है । ससार के कारणभूत जो राग, द्वेष और मोह है वे आर्तध्यान में रहते हैं, इसीलिए उसे ससार रूप वृक्ष का मूल कहा गया है (१०-१३) ।

आर्तध्यानी के कापोत, नील श्रीर कृष्ण ये तीन अशुभ लक्ष्यायें होती हैं । आर्तध्यानी की पहिचान इष्टविभोग एवं अनिष्टसयोगादि के निमित्त से होनेवाले आक्रन्दन, शोचन, परिवेदन एवं ताडन आदि हेतुओं से हुआ करती है । वह अपने द्वारा किये गये भले-बुरे कर्मों की प्रशंसा करता है तथा धन-सम्पत्ति के उपार्जन में उद्यत रहता हुआ विषयासक्त होकर धर्म की उपेक्षा करता है (१४-१७) ।

वह आर्तध्यान अतो से रहित मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि एवं अविरत-सम्यग्दृष्टि तथा सयतासयत व प्रमादयुक्त सयत जीवों के होता है (१८) ।

## २ रौद्रध्यान—

हिसानुबन्धी, मूषानुबन्धी, स्तेयानुबन्धी और विषयसरक्षणानुबन्धी के भेद से रौद्रध्यान चार प्रकार का है । क्रोध के वशीभूत होकर एकेन्द्रियादि जीवों के ताड़ने, नासिका आदि के छेदने, रस्सी आदि से बाधने एवं प्राणविघात करने आदि का जो निरन्तर चिन्तन होता है, यह हिसानुबन्धी नामक प्रथम रौद्रध्यान का लक्षण है । परनिन्दाजनक, असम्य एवं प्राणिप्राणवियोजक आदि अनेक प्रकार के असत्य वचन बोलने का निरन्तर चिन्तन करना, इसे मूषानुबन्धी नामक दूसरा रौद्रध्यान माना गया है । जिसका अन्त करण पाप से कलुषित रहता है तथा जो मायापूर्ण व्यवहार से दूसरों के ठगने में उद्यत रहता है उसके यह रौद्रध्यान होता है । जिसका चित्त क्रोध व लोभ के वशीभूत होकर दूसरों की धन-सम्पत्ति आदि के अपहरण में सलग्न रहता है उसके स्तेयानुबन्धी नाम का तीसरा रौद्रध्यान समझना चाहिए । विषयसरक्षणानुबन्धी नामक चौथे रौद्रध्यान के वशीभूत हुआ जीव विषयोपभोग के लिए उसके साधनभूत धन के सरक्षण में निरन्तर विचारमग्न रहा करता है । नरक गति का कारभूत यह चार प्रकार का रौद्रध्यान मिथ्यादृष्टि से लेकर सयतासयत गुणस्थान तक सम्भव है । यहा आर्तध्यानी के समान रौद्रध्यानी के भी यथासम्भव लक्ष्याओं और उसके लिंगों आदि का निर्देश किया गया है (१९-२७) ।

## ३ धर्मध्यान—

धर्मध्यान की प्ररूपणा को प्रारम्भ करते हुए सर्वप्रथम यहा यह सूचना की गई है कि मुनि को १ ध्यान की भावनाओं, २ देश, ३ काल, ४ आसनविशेष, ५ आलम्बन, ६ क्रम, ७ व्यातव्य, ८ ध्याता, ९ अनुप्रेक्षा, १० लक्ष्या, ११ लिंग और १२ फल; इनको जानकर धर्मध्यान का चिन्तन करना चाहिए । तत्पश्चात् धर्मध्यान का अभ्यास कर लेने पर शुक्लध्यान का ध्यान करना चाहिए (२८-२९) । इस प्रकार की सूचना करके आगे इन्हीं १२ प्रकरणों के आश्रय से क्रमशः प्रकृत धर्मध्यान का विवेचन किया गया है ।

१ भावना—ध्यान के पूर्व जिसने भावनाओं के द्वारा अथवा उनके विषय में अभ्यास कर लिया है वह ध्यानविषयक योग्यता को प्राप्त कर लेता है । वे भावनायें ये हैं—ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और

वैराग्य । इनमें ज्ञान के आसेवन रूप अभ्यास का नाम ज्ञानभावना है । इसके आश्रय से ध्याता का मन अशुभ व्यापार को छोड़ शुभ में स्थिर होता है । साथ ही उसके द्वारा तत्त्व-भूतत्त्व का रहस्य जान लेने से ध्याता स्थिरबुद्धि होकर ध्यान में लीन हो जाता है ।

तत्त्वायंश्रद्धान का नाम दर्शन है । शंका-कांक्षा आदि पाच दोषों से रहित एवं प्रशम व स्थैर्य आदि गुणों से युक्त होकर उस दर्शन के आगमन को दर्शनभावना कहते हैं । दर्शन से विशुद्ध हो जाने पर धर्मध्यान का ध्याता ध्यान के विषय में कभी दिग्भ्रान्त नहीं होता ।

समस्त सावद्योग की निवृत्ति रूप क्रिया का नाम चारित्र्य और उसके अभ्यास का नाम चारित्र्य-भावना है । इस चारित्र्यभावना में नवीन कर्मों के ग्रहण के अभाव रूप सवर, पूर्वसंचित कर्म की निर्जरा, सातावेदनीय आदि पुण्य प्रकृतियों का ग्रहण और ध्यान, ये बिना किसी प्रकार के प्रयत्न के—अनायास—ही प्राप्त होते हैं ।

संसार के स्वभाव को जानकर विषयासक्ति से रहित होना, यही वैराग्यभावना है । इस वैराग्य-भावना से जिसका मन मुक्त हो जाता है वह इह-परलोकादि भयों से रहित होकर आशा से—इहलोक और परलोक विषयक सुखाभिलाषा से—भी रहित हो जाने के कारण ध्यान में अतिशय स्थिर हो जाता है (३०-३४) ।

२ देश—यह एक साधारण नियम है कि मुनि का स्थान गदा ही भुवतिज्जन, पशु, नपुंसक और कुशील (जुबारी आदि) जनों से रहित होना चाहिए । ऐसी स्थिति में ध्यान के समय तो उसका वह स्थान विशेषरूप से निर्जन (एकान्त) कहा गया है । किन्तु इतना विशेष है कि जो महान व श्रेय से बलिष्ठ है, ज्ञानादि भावनाओं के व्यापार में अभ्यस्त है, तथा जिनका मन अतिशय स्थिरता को प्राप्त कर चुका है, उनके लिए उक्त प्रकार से स्थानविशेष का कोई नियम नहीं है - वे जनों से सकीर्ण गाव में और निर्जन वन में भी निर्बाध रूप से ध्यान कर सकते हैं । ध्याता के लिए वही स्थान उपयुक्त माना गया है जहाँ मन, वचन एवं काय योगों को समाधान प्राप्त होता है तथा जो प्राणिहिंसादि से विरहित होता है (३५-३७) ।

३ काल—स्थान के विषय में जो कुछ कहा गया है वही काल के विषय में भी समझना चाहिए । अर्थात् ध्यान के लिए काल भी वही उपयोगी होता है जिसमें योगों को उत्तम समाधान प्राप्त होता है । इसके सिवाय काल के विषय में ध्याता के लिए दिन व रात्रि आदि का कोई विशेष नियम नहीं निर्दिष्ट किया गया (३८) ।

४ आसनविशेष—अभ्यास में आयी हुई जो भी आसन आदि रूप जगैर की अवस्था ध्यान में बाधक नहीं होती है उसमें स्थित रहने हुए कायोत्सर्ग, पद्मासन अथवा बीरासन आदि से ध्यान करना योग्य है । कारण यह कि देश, काल और आसन आदि रूप सभी अवस्थाओं में वर्तमान होते हुए मुनि जनों ने पाप को शान्त करके उत्कृष्ट केवलज्ञान आदि को प्राप्त किया है । यही कारण है जो आगम में ध्यान के योग्य देश, काल और आसनविशेष का कोई नियम नहीं निर्दिष्ट किया गया । किन्तु बड़ा इतना मात्र कहा गया है कि जिस प्रकार से भी ध्यान के समय योगों को समाधान प्राप्त होता है उसी प्रकार का प्रयत्न करना चाहिए (३९-४१) ।

५ आलम्बन—वाचना, प्रच्छन्ना (प्रश्न), परावर्तना और अनुचिन्ता तथा सामायिक आदि राधर्मावश्यक ये ध्यान के आलम्बन कहे गये हैं । जिस प्रकार किसी वनवती रस्सी आदि का सहारा लेकर मनुष्य विषम (दुर्गम) स्थान पर पहुँच जाता है उसी प्रकार ध्याता भी सूत्र आदि—पूर्वोक्त वाचना आदि का आश्रय लेकर उत्तम ध्यान पर आरूढ़ होता है (४२-४३) ।

६ क्रम—क्रम का विचार करते हुए यहाँ लाघव पर दृष्टि रखकर धर्मध्यान के साथ शुक्लध्यान के भी क्रम का निरूपण कर दिया गया है । उसके प्रसंग में यह कहा गया है कि केवलियों के मुक्ति की

प्राप्ति में जब अन्तर्मुहूर्त मात्र शेष रहता है तब वे जो क्रम से मनयोग आदि का निग्रह करते हैं, यही शुक्लध्यान की प्रतिपत्ति का क्रम है। शेष धर्मध्यानियों के ध्यान की प्रतिपत्ति का क्रम समाधि के अनुसार—जैसे भी स्वस्थता प्राप्त होती है तदनुसार—जानना चाहिए (४४)।

७ ध्यातव्य - ध्यातव्य का अर्थ ध्यान के योग्य विषय (ध्येय) है। वह आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थान के भेद से चार प्रकार का है। इनके चिन्तन से क्रमशः धर्मध्यान के आज्ञाविचय, अपाय-विचय, विपाकविचय और संस्थानविचय ये चार भेद हो जाते हैं। नय, भग, प्रमाण और गम (चतुर्वि-  
शतिदण्डक आदि) से गम्भीर ऐसे कुछ सूक्ष्म पदार्थ हैं जिनका परिज्ञान मन्दबुद्धि जनो को नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में यदि उसे बुद्धि की मन्दता से, यथार्थ वस्तुस्वरूप के प्रतिपादक आचार्यों के प्रभाव से, जानने योग्य धर्मास्तिकाय आदि की गम्भीरता (दुरवबोधता) से, ज्ञानावरण के उदय से तथा हेतु और उदाहरण के असम्भव होने से यदि जिज्ञासित पदार्थ का ठीक से बोध नहीं होता है तो बुद्धिमान् धर्मध्यानी को यह विचार करना चाहिए कि गर्वज का मत—वचन (जिनाज्ञा)—असत्य नहीं हो सकता। कारण यह कि प्रत्युपकार की अपेक्षा न रखनेवाले जिन भगवान् सर्वज्ञ होकर राग, द्वेष और मोह को जीत चुके हैं—उनसे संबंधा रहित हो चुके हैं, अतएव वे वस्तुस्वरूप का अन्यथा (विपरीत) कथन नहीं कर सकते। इस प्रकार से वह प्राणिमात्र के लिए हिाकर जिनवचन (जिनाज्ञा) के विषय में विचार करता है (४५-४६)।

जो प्राणी राग, द्वेष, कषाय और आस्रव आदि क्रियाओं में प्रवर्तनमान है वे इस लोक और परलोक दोनों ही लोकों में अनेक प्रकार के अपायों (दुखों) को प्राप्त होनेवाले हैं। धर्मध्यानी वर्जनीय अकार्य का परित्याग करता हुआ उक्त अपायों के विषय में विचार किया करना है (५०)।

विपाक का अर्थ कर्म का उदय है। मन, वचन व काय योगों से तथा मिथ्यादर्शदादि रूप जीव-  
गुणों के प्रभाव से उत्पन्न होनेवाला कर्म का विपाक प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अनुभाव के भेद से भेद को प्राप्त है। इनमें प्रत्येक शुभ और अशुभ (पुण्य-पाप) इन दो में विभक्त है; इत्यादि प्रकार से धर्मध्यानी कर्म के विपाक के विषय में विचार किया करता है (५१)।

ध्यातव्य के चतुर्थ भेद (संस्थान) का निरूपण करते हुए यहाँ कहा गया है कि धर्मध्यानी द्रव्यों के लक्षण, संस्थान, आसन (आधार), भेद, प्रमाण और उत्पादादि पर्यायों का विचार करता हुआ धर्मादि पांच अस्तिकाय स्वरूप लोक की स्थिति का भी विचार करता है। इसके अतिरिक्त जीव जो उपयोग स्वरूप, अनादिनिधन, शरीर से भिन्न, अमूर्तिक और अपने कर्म का कर्ता व भोक्ता है उसका विचार करता है तथा अपने ही कर्म के वश जो उसका सत्सार में परिभ्रमण हो रहा है उससे उसका किस प्रकार से उद्धार हो सकता है, इत्यादि का भी गम्भीर विचार करता है। यहाँ संसार को समुद्र की उपमा देकर दोनों की समानता का अच्छा चित्रण किया गया है (५२-६२)।

८ ध्याता—ध्याता के प्रसंग में कहा गया है कि प्रकृत धर्मध्यान के ध्याता सब प्रमादों से रहित—अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती—मुनि और क्षीणमोह (क्षपक निग्रन्थ) एव उपशान्तमाह (उपशमक निग्रन्थ) होते हैं (६३)।

इस धर्मध्यान के ही प्रसंग में लाघव की अपेक्षा रखकर शुक्लध्यान के भी ध्याता का विचार करते हुए यह कहा गया है कि जो ये धर्मध्यान के ध्याता हैं वे ही अतिशय प्रशस्त सहनन से युक्त होते हुए पृथक्त्ववितर्क सविचार और एकत्ववितर्क अविचार इन दो शुक्लध्यानों के भी ध्याता होते हैं। विशेष इतना है कि वे चौदह पूर्वों के पारगामी होते हैं। शेष दो शुक्लध्यानों के—सूक्ष्मक्रियानिवर्ति और व्युच्छिन्नक्रियाप्रतिपत्ति के—ध्याता क्रम से सयोगकेवली और अयोगकेवली होते हैं (६४)।

९ अनुप्रेक्षा—इसके प्रसंग में यह कहा गया है कि अन्तर्मुहूर्त प्रमाण ध्यानकाल के समाप्त हो जाने पर जब धर्मध्यान विनष्ट हो जाता है तब पूर्व में उस धर्मध्यान से जिसका चित्त सुसंस्कृत हो चुका



है वह मुनि ध्यान के उपरत हो जाने पर भी सदा अनित्यादि भावनाओं के चिन्तन में तत्पर होता है (६५) ।

१० लक्ष्या—धर्मध्यानी के क्रम से उत्तरोत्तर विशुद्धि को प्राप्त होनेवाली पीत, पद्म और शुक्ल ये तीन प्रशस्त लक्ष्यायें हुमा करती हैं जो तीव्र, मन्द व मध्यम भेदों से युक्त होती है (६६) ।

११ लिंग—धर्मध्यानी का परिचय किन हेतुओं के द्वारा होता है, इसे स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि आगम, उपदेश, आज्ञा और निसर्ग से जो जिनोपदिष्ट पदार्थों का श्रद्धान होता है उससे तथा जिनदेव, साधु और उनके गुणों के कीर्तन आदि से उक्त धर्मध्यानी का बोध हो जाता है (६७-६८) ।

१२ फल—धर्मध्यान के फल का निर्देश यहां न करके लाभ की दृष्टि से उसका निर्देश आगे शुक्लध्यान के प्रकरण (गा. ६३) में किया गया है । इस प्रकार उपर्युक्त भावना आदि बारह अधिकारों के आश्रय से यहा (६८) धर्मध्यान की प्ररूपणा ससाप्त हो जाती है ।

#### ४ शुक्लध्यान—

जिन पूर्वोक्त भावना आदि बारह अधिकारों के द्वारा धर्मध्यान की प्ररूपणा की गई है उन बारह अधिकारों की अपेक्षा प्रस्तुत शुक्लध्यान की प्ररूपणा में भी रही है । उनमें से भावना, देश, काल और आसनविशेष इन चार अधिकारों में उनकी धर्मध्यान से कुछ विशेषता नहीं रही है । इसलिए उनकी प्ररूपणा न करके यहा शेष आवश्यक अधिकारों के ही आश्रय से शुक्लध्यान का निरूपण किया गया है । यथा—

५ आलम्बन—क्षमा, मार्दव, आज्ञा और मुक्ति ये यहा शुक्लध्यान के आलम्बन निर्दिष्ट किये गये हैं (६९) ।

६ क्रम—पृथक्त्ववितर्क सविचार, एकत्ववितर्क अविचार, सूक्ष्मक्रियानिर्वात और व्युच्छिन्न-क्रियाप्रतिपाति के भेद से शुक्लध्यान चार प्रबार का है । इनमें प्रथम दो शुक्लध्यानों के क्रम का निरूपण धर्मध्यान के प्रकरण (४४) में किया जा चुका है । इसलिए उन्हें छोड़कर अन्तिम दो शुक्लध्यानों के क्रम का विचार करते हुए यहा यह कहा गया है कि मन का विषय जो तीनों लोक है उसका छद्मस्थ ध्याता क्रम से सक्षेप (सकोच) करता हुआ उस मन को परमाणु में स्थापित करता है और अतिशय स्थिरता-पूर्वक ध्यान करता है । तत्पश्चात् केवली जिन उसे परमाणु से भी हटाकर उस मन में सर्वथा रहित होते हुए अन्तिम दो शुक्लध्यानों के ध्याता हो जाते हैं । वह किस प्रकार से उस मन के विषय का सक्षेप कर उसे परमाणु में स्थापित करता है तथा उससे भी फिर उसे किस प्रकार से हटाता है, इसे आगे स्पष्ट करते हुए यह कहा गया है कि जिस प्रकार समस्त शरीर में व्याप्त विष को मन्त्र के द्वारा ढक में रोक दिया जाता है और तत्पश्चात् उसे अतिशय प्रधान मन्त्र के योग से उस ढकस्थान से भी हटा दिया जाता है उसी प्रकार तीनों लोकरूप शरीर में व्याप्त मनरूप विष को ध्यानरूप मन्त्र के बल से युक्त ध्याता ढकस्थान के समान परमाणु में रोक देता है और तत्पश्चात् जिनरूप बंध (मात्रिक) उसे उस परमाणु से भी हटा देता है । आगे इसी बात को अग्नि और जल के दृष्टान्तों द्वारा भी पुष्ट किया गया है । इस प्रकार मन का निरोध हो जाने पर फिर क्रम से वचनयोग और काययोग का भी निरोध करके वह शैल के समान स्थिर होता हुआ शैलेष्ठी केवली हो जाता है (७०-७६) ।

७ ध्यातव्य—शुक्लध्यान के ध्येय का विचार करते हुए यहा यह कहा गया है कि पृथक्त्ववितर्क सविचार नामक प्रथम शुक्लध्यान में ध्याता पूर्वगत श्रुत के अनुसार अनेक नयों के आश्रय से आत्मादि किसी एक वस्तुगत उत्पाद, स्थिति और भग (व्यय) रूप पर्यायों का विचार करता है । इस ध्यान में चूंकि अर्थ से अर्थान्तर, व्यजन (शब्द) से व्यजनान्तर और विवक्षित योग से योगान्तर में सक्रमण होता है; इसलिए उसे सविचार कहा गया है । वह बीतराग के हुमा करता है (७७-७८) ।

एकत्ववितर्क अविचार नामक द्वितीय शुक्लध्यान में ध्याता उपर्युक्त उत्पादवि पर्यायों में से किसी एक ही पर्याय का विचार करता है । इस ध्यान में चित्त वायु के संचार से रहित दीपक के समान स्थिर

हो जाता है। इस ध्यान में चूँकि अर्थ से अर्थान्तर आदि का संक्रमण नहीं होता, इसलिए उसे अविवार कहा गया है। प्रथम शुक्लध्यान के समान इसमें भी श्रुत का आलम्बन रहता है (७६-८०)।

जो योगी का कुछ निरोध कर चुका है तथा जिसके उच्छ्वास-निःश्वास रूप सूक्ष्म काय की क्रिया ही शेष रही है ऐसे केवली के जब भुक्ति की प्राप्ति में अन्तर्मुहूर्त मात्र ही शेष रहता है तब उनके सूक्ष्म-क्रियानिवृति नाम का तीसरा शुक्लध्यान होता है (८१)।

शैल के समान अवल होकर शैलेयी अवस्था का प्राप्त हुए उन्हीं केवली के व्युच्छिन्नक्रिया-प्रतिपाति नाम का चौथा परम शुक्लध्यान होता है (८२)।

ये चारों शुक्लध्यान योग की अपेक्षा किनके होते हैं, इसे स्पष्ट करते हुए आगे कहा गया है कि प्रथम शुक्लध्यान एक योग अवस्था सब योगों में होता है, दूसरा शुक्लध्यान तीनों योगों में से किसी एक योग में होता है, तीसरा शुक्लध्यान काययोग में होता है; तथा चौथा शुक्लध्यान योगों से रहित हो जाने पर अयोगी जिन के होता है (८३)।

यहाँ यह आशंका हो सकती थी कि केवली के जब मन का अभाव हो चुका है तब उनके तीसरा और चौथा शुक्लध्यान कैसे सम्भव है, क्योंकि मनविशेष का नाम ही तो ध्यान है? इस आशंका के समाधानस्वरूप आगे यह कहा गया है कि जिस प्रकार छद्मस्थ के अतिशय निश्चल मन को ध्यान कहा जाता है उसी प्रकार केवली के अतिशय निश्चल काय को ध्यान कहा जाता है, कारण यह कि योग की अपेक्षा उन दोनों में कोई भेद नहीं है। इस पर पुनः यह आशंका हो सकती थी कि अयोग केवली के तो वह (काययोग) भी नहीं रहा, फिर उनके व्युच्छिन्नक्रियाप्रतिपाति नाम का चौथा शुक्लध्यान कैसे माना जा सकता है? इसके परिहार स्वरूप आगे यह कहा गया है कि पूर्वप्रयोग, कर्मनिर्जरा का सद्भाव, शब्दार्थ-बहुता और जिनचन्द्रागम, इन हेतुओं के द्वारा संयोग और अयोग केवलियों के चित्त का अभाव हो जाने पर भी जीवोपयोग का सद्भाव बना रहने से क्रमशः सूक्ष्मक्रियानिवृति और व्युच्छिन्नक्रियाप्रतिपाति ये दो शुक्लध्यान कहे जाते हैं (८४-८६)।

८ ध्याता—शुक्लध्यान के ध्याताओं का कथन धर्मध्यान के प्रकरण (६३-६४) में किया जा चुका है।

९ अनुप्रेक्षा—शुक्लध्यानी ध्यान के समाप्त हो जाने पर भी आत्मवद्वारापाय, ससाराशुभानुभाव, अनन्तभवसन्तान और वस्तुविपरिणाम इन चार अनुप्रेक्षाओं का चिन्तन करता है (८७-८८)।

१० लेख्या—प्रथम दो शुक्लध्यान शुक्ललेख्या में और तीसरा परम शुक्ललेख्या में होता है। चौथा शुक्लध्यान लेख्या से रहित है (८९)।

११ लिंग—अवस्था, असम्मोह, विवेक और व्युत्सर्ग ये चार शुक्लध्यान के लिंग कहे गये हैं। परीवह और उपसर्ग के द्वारा न ध्यान से विचलित होना और न भयभीत होना, यह अवधालिंग है। सूक्ष्म पदार्थों और देवनिर्मित माया में मूढ़ता को प्राप्त न होना, यह असम्मोह का लक्षण है। आत्मा को शरीर से भिन्न समझना तथा सब संयोगों को देखना, इसका नाम विवेक है। निःसंग होकर शरीर और उपविका परित्याग करना, इसे व्युत्सर्ग कहा जाता है (९०-९२)।

१२ फल—शुक्लध्यान के फल का विचार करते हुए यहाँ कहा गया है कि शुभाश्रव, सवर, निर्जरा और देवसुख ये जो शुभानुबन्धी धर्मध्यान के फल हैं विशेषरूप से वे ही शुभ आश्रव आदि और अनुपम देवसुख ये प्रथम दो शुक्लध्यानों के फल हैं। अन्तिम दो शुक्लध्यानों का फल निर्वाण की प्राप्ति है (९३-९४)।

इस प्रकार शुक्लध्यान की प्ररूपणा को समाप्त करते हुए धर्म और शुक्ल ध्यान निर्वाण के कारण क्यों और किस प्रकार से हैं, इसे विविध दृष्टान्तों द्वारा सिद्ध किया गया है (९५-१०२)।

अन्त में ध्यान के द्वारा इस लोक सम्बन्धी भी शारीरिक और मानसिक दुःख दूर होते हैं, यह

बसलाते हुए सब गुणों के आधारभूत और दृष्ट-अदृष्ट सुख के साधक ऐसे प्रशस्त ध्यान के श्रद्धान, ज्ञान और चिन्तन की प्रेरणा की गई है (१०३-५) ।

### ध्यान का महत्त्व

सब ही प्राणी सुख के अभिलाषी हैं और दुःख को कोई भी नहीं चाहता<sup>१</sup> । पर वह सुख क्या और कहा है तथा उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है, इसका विवेक अधिकांश को नहीं रहता है । इसी से वे जो वस्तुतः सुख-दुःख के कारण नहीं हैं उन बाह्य पदार्थों में सुख-दुःख की कल्पना करके राग, द्वेष व मोह के बन्धीभूत होते हुए कर्म से सम्बद्ध होते हैं । इस प्रकार कर्मबन्धन में बद्ध होकर वे सुख के स्थान में दुःख का ही अनुभव किया करते हैं । अज्ञानी प्राणी जिसे सुख मानता है वह यथार्थ में सुख नहीं, किन्तु सुख का आभास मात्र है । ऐसे इन्द्रियजनित क्षणिक सुख के विषय में यह ठीक ही कहा गया है—वह काल्पनिक सुख प्रथम तो सात्तावेदनीय आदि पुण्य कर्म के उदय से प्राप्त होता है, अतः पराधीन है । दूसरे, पुण्य कर्म के सयोग से यदि वह प्राप्त भी हुआ तो वह जब तक पुण्य का उदय है तभी तक सम्भव है, बाद में नियम से नष्ट होने वाला है । तीसरे, उसकी उत्पत्ति दुःखों से व्यवहित है<sup>२</sup> । उस सुख के अनन्तर पुनः अनिवायं दुःख प्राप्त होने वाला है । कारण यह कि पुण्य कर्म के क्षीण हो जाने पर दुःख के कारणभूत पाप का उदय अवश्यभावी है । इसके अतिरिक्त वह आसक्ति और तृष्णा का बढ़ाने वाला होने से पापाजब का भी कारण है<sup>३</sup> । अतएव ऐसे दुःखमिश्रित सुख को अश्रद्धेय कहा गया है ।

तब यथार्थ सुख कौन हो सकता है, यह प्रश्न उपस्थित होता है । इसके समाधान स्वरूप यह कहा गया है कि जिसमें असुख (दुःख) का लेश भी नहीं है उसे ही यथार्थ सुख समझना चाहिए<sup>४</sup> । ऐसा सुख जीव को कर्मबन्धन से रहित हो जाने पर मुक्ति में ही प्राप्त हो सकता है<sup>५</sup>, जन्म-मरणरूप ससार में वह सम्भव नहीं है । उस मुक्ति के कारण सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य है, जिन्हें समस्त रूप में मोक्ष का मार्ग माना गया है । निश्चय और व्यवहार के भेद से दो प्रकार के उस मोक्षमार्ग की प्राप्ति का कारण ध्यान है, अतएव मुक्ति प्राप्ति के लिए उस ध्यान के अभ्यास की जहाँ तहाँ प्रेरणा की गई है<sup>६</sup> ।

प्रस्तुत ध्यानशतक में भी कहा गया है कि ध्यान तप का प्रमुख कारण है, वह तप सवर व

१. दुःखाद् विभेधि नितरामनिवाञ्छसि सुखमतोऽहमप्यात्मन् ।  
दुःखापहारि सुखकरमनुशास्मि तवानुमतमेव ॥ आत्मानु. २.
२. कर्मपरवशे सान्ते दुःखैरन्तरितोदये ।  
पापबीजे सुखेऽनास्थाश्रद्धानाकाक्षणा स्मृता ॥ रत्नक. १२.
३. दुःखस्यानन्तरं सौख्यं ततो दुःखं हि देहिनाम् ॥ क्षत्रबू. ४-३६.
४. तृष्णाविष. परिवहन्ति न शान्तिरासामिष्टेन्द्रियार्थविभवै परिवृद्धिरेव ।  
स्थित्यैव कायपरितापहरं निमित्तमित्यात्मवान् विषयसौख्यपराङ्मुखोऽमूत् ॥ स्वयम्भू. १७-२.  
यत्तु सांसारिक सौख्यं रागात्मकमशाश्वतम् । स्व-परद्रव्यसम्भूत तृष्णा-सन्तापकारणम् ॥  
मोह-द्रोह-मद-क्रोध-माया-लोभनिबन्धनम् ।  
दुःखकारणबन्धस्य हेतुत्वाद् दुःखमेव तत् ॥ तत्त्वानु. २४३-४४.
५. स भर्मो यत्र नाधर्मस्तत् सुखं यत्र नासुखम् ।  
तज्ज्ञानं यत्र नाज्ञानं सा गतिर्यत्र नाऽऽगतिः ॥ आत्मानु. ४३.
६. आत्मायत्तं निराबाधमतीन्द्रियमनश्वरम् ।  
धातिकर्मक्षयोद्भूतं यत् तन्मोक्षसुखं विदुः ॥ तत्त्वानु. २४२.
७. दुविहं पि मोक्षहेतुं भाणे पाउणवि ञ मुणी धियसा ।  
तम्हा पयसचित्ता जूयं भाण समम्भसह ॥ द्रव्यसं. ४७.

निर्जरा का कारण है, तथा वे संवर व निर्जरा मुक्ति के कारण हैं। इस प्रकार परम्परा से मुक्ति का कारण वह ध्यान ही है (६६)। जिस प्रकार अग्नि चिरसंचित इन्धन को भस्मसात् कर देती है उसी प्रकार ध्यान चिरसंचित कर्मरूप इन्धन को भस्मसात् कर देता है। अथवा जिस प्रकार वायु के आघात से मेघों का समूह विलय हो जाता है उसी प्रकार ध्यानरूप वायु के आघात से कर्मरूप मेघसमूह क्षण-भर में विलीन हो जाता है। इतना ही नहीं, ध्याता उस ध्यान के प्रभाव से इस लोक में मानसिक और शारीरिक दुखों से भी सन्तुष्ट नहीं होता (१०१-४)। इस प्रकार ध्यान में अपूर्व सामर्थ्य है।

ध्यान पर आरुढ़ हुआ ध्याता चूकि दृष्ट-अनिष्ट विषयों में राग-द्वेष और मोह से रहित हो जाता है; इसलिए उसके जहां नवीन कर्मों के आगमन (आस्रव) का निरोध होता है वहां उस ध्यान से उद्दीप्त तप के प्रभाव से पूर्वसंचित कर्मों की निर्जरा भी होती है। इस प्रकार वह ध्यान परम्परा से निर्वाण का कारण है।

## ध्यान के स्वामी

ध्यानशतक में तत्त्वार्थसूत्र के समान ध्यान के आतं, रौद्र, धर्म और शुक्ल के चार भेद निर्दिष्ट किये गये हैं। इनमें से प्रत्येक के भी चार चार भेद कहे गये हैं।

### आतं ध्यान—

उनमें चारों प्रकार का आतं ध्यान छठे गुणस्थान तक सम्भव है, यह अभिप्राय तत्त्वार्थसूत्र<sup>१</sup> और ध्यानशतक (१८) दोनों में ही प्रगट किया गया है।

आ. पूज्यपाद विरचित तत्त्वार्थसूत्र की सर्वार्थसिद्धि नामक टीका में प्रकृत सूत्र को स्पष्ट करते हुए यह विशेषता प्रगट की गई है कि अविरतो—असंयतसम्यग्दृष्टि तक—और देशविरतों के वह चारों प्रकार का आतं ध्यान होता है, क्योंकि वे सब असंयम परिणाम से सहित होते हैं। परन्तु प्रमत्तसंयतों के प्रमाद के उदय की तीव्रता से कदाचित् निदान को छोड़कर शेष तीन आतं ध्यान होते हैं।

तत्त्वार्थवातिक में इस प्रसंग में इतना मात्र कहा गया है कि निदान को छोड़कर शेष तीन आतं ध्यान प्रमाद के उदय की तीव्रता से प्रमत्तसंयतों के कदाचित् हुआ करते हैं। सूत्र की स्थिति को देखते हुए यह स्वयं प्रगट है कि प्रथम तीन आतं ध्यान प्रमत्तसंयतो तक कदाचित् होते हैं, परन्तु निदान प्रमत्त-संयतो के नहीं होता।

भूलाचार, स्थानाग, समवायांग और ओपपातिकसूत्र में किसी भी ध्यान के स्वामियों का उल्लेख नहीं किया गया है।

हरिवंशपुराण में सामान्य से इतना मात्र निर्देश किया गया है कि वह आतं ध्यान छह गुणस्थान भूमिवाला है—छह गुणस्थानों में सम्भव है।

ज्ञानार्णव में उसका हरिवंशपुराण के समान सामान्य से 'षड्गुणस्थानभूमिक' ऐसा निर्देश करके

१. मा मुञ्जह मा रज्जह मा दूसह इट्ठणिट्ठमट्ठेसु।

विरमिच्छहि जइ चित्त विचित्तभाणप्पसिद्धीए ॥ द्र. स. ४८.

२. तदविरत-देशविरत-प्रमत्तसंयतानाम्। त. सू. (दि.) ६-३४, द्बे. ६-३४.

३. तत्राविरत-देशविरतानां चतुर्विधमार्तं भवति, असंयमपरिणामोपेतत्वात्। प्रमत्तसंयतानां तु निदान-वर्ज्यमन्यदातंत्रय प्रमादोदयोद्वेकात् कदाचित् स्यात्। स. सि. ६-३४.

४. कदाचित् प्राप्यगार्तध्यानत्रयं प्रमत्तानाम्। निदान वर्जयित्वा अन्यदातंत्रय प्रमादोदयोद्वेकात् कदाचित् प्रमत्तसंयतानां भवति। त. वा. ६, ३४, १.

५. अधिष्ठानं प्रमादोऽस्य तिर्यग्गतिफलस्य हि।

परोक्ष मिश्रको भावः षड्गुणस्थानभूमिकम् ॥ ५६-१८.

भी आगे यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सयतासयतो मे तो वह चारों प्रकार का प्रार्तध्यान होता है, परन्तु प्रमत्तसयतो के वह निदान से रहित शेष तीन प्रकार का होता है।

### रौद्रध्यान—

रौद्रध्यान के स्वामियो का निर्देश करते हुए उसका अस्तित्व तत्त्वार्थसूत्र (१-३५), सर्वार्थसिद्धि (१-६५), तत्त्वार्थवातिक (१-३५), ध्यानशतक (२३), हरिवंशपुराण (५६-२६) और ज्ञानार्णव (३६, पृ. २६६) आदि प्रायः सभी ग्रन्थो में प्रथम पांच गुणस्थानो मे निर्दिष्ट किया गया है।

### धर्मध्यान—

धर्मध्यान के स्वामियों के विषय मे परस्पर काफी मतभेद रहा है। यथा—तत्त्वार्थाधिगमभाष्य सम्मत सूत्रपाठ के अनुसार तत्त्वार्थसूत्र मे अप्रमत्तसयत, उपशान्तकषाय और क्षीणकषाय के उसका सद्भाव प्रगट किया गया है। यहा सूत्र मे उपयुक्त 'अप्रमत्तसयतस्य' इस एकवचनान्त पद से ऐसा प्रतीत होता है कि उससे केवल सातवें गुणस्थान को ही ग्रहण किया गया है। आगे उल्लिखित उपशान्तकषाय और क्षीणकषाय शब्दो से ग्यारहवा और बारहवा ये दो गुणस्थान त्रिविध रहे दिखते है। ऐसी अवस्था मे मध्य के अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानों मे कौनसा ध्यान होता है, यह विचारणीय है। कारण यह कि इसे न तो मूल सूत्र मे स्पष्ट किया गया है और न उसके भाष्य मे भी।

ध्यानशतक (६३) मे भी लगभग यही कहा गया है। परन्तु वहा 'सम्बन्धमायारहिया मुणो' ऐसा जो बहुवचनात्मक निर्देश किया गया है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रन्थकार को समस्त प्रमादो से रहित—अप्रमत्तसयत से लेकर सूक्ष्मसाम्पराय पर्यन्त—सभी मुनि धर्मध्यान के स्वामी अभिप्रेत रहे हैं। आगे उपशान्तमोह और क्षीणमोह का पृथग्रूप मे जो निर्देश किया गया है उससे सयोग और अयोग केवलियों की व्यावृत्ति हो जाती है। टीकाकार हरिभद्र सूरि ने क्षीणमोह से क्षणिक निग्रन्थो और उपशान्तमोह से उपशमक निग्रन्थो को ग्रहण किया है। इस प्रकार से भी पूर्वोक्त अपूर्वकरणादि उक्त तीन गुणस्थानो का ग्रहण हो जाता है।

सर्वार्थसिद्धिसम्मत सूत्रपाठ के अनुसार तत्त्वार्थसूत्र मे धर्मध्यान के स्वामिविषयक कुछ उल्लेख नहीं किया गया, उसमे मात्र धर्मध्यान के भेदो का सूचक स्वरूप मात्र कहा गया है। वहा प्रार्त, रौद्र और शुषल इन तीन ध्यानो के स्वामियो का निर्देश करने पर भी धर्मध्यान के स्वामियो का निर्देश क्यों नहीं किया गया, यह विचारणीय है। हा, यह अवश्य है कि उस सूत्र के अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए सर्वार्थसिद्धि मे यह निर्देश किया गया है कि उक्त धर्मध्यान अविरत, देशविरत, प्रमत्तसयत और अप्रमत्तसयत इन चार के होता है। बृहद्ब्रह्मसंग्रह टीका मे उसका अस्तित्व इन्ही चार गुणस्थानो मे स्वीकार किया गया है। इसी प्रकार अमितगतिश्रावकाचार (१५-१७) मे भी उसका सद्भाव इन्ही चार गुणस्थानो मे बतलाया गया है।

१ अपथ्यमपि पर्यन्ते रम्यमप्यग्रिमक्षणे । विद्वद्यसद्विधानमेतद्धि षड्गुणस्थानभूमिकम् ॥

सयतासयतत्वेतच्चतुर्भेद प्रजायते । प्रमत्तसयताना तु निदानरहित त्रिधा ॥ ३८-३९, पृ. २६०.

२ आज्ञापाय-विपाक-संस्थानविचयाय धर्ममप्रमत्तसयतस्य । उपशान्त-क्षीणकषाययोश्च ।

त. सू. ९, ३७-३८

३. आज्ञापाय विपाक-संस्थानविचयाय धर्मम् । त. सू. ९-३६.

४. तदविरत-देशविरत-प्रमत्ताप्रमत्तसयताना भवति । स सि ९-३६.

५. अतः परम् प्रार्त-रौद्रपरित्यागलक्षणमाज्ञापाय-विपाक-संस्थानविचयसज्ञ चतुर्भेदभिन्न तारतम्यवृद्धि-क्रमेणासयतसम्यग्दृष्टि-देशविरत-प्रमत्तसयताप्रमत्ताभिधानचर्गुणस्थानवर्तिजीवसम्भवम् । बृहद्ब्र. टी. ४८, पृ. १७५.

तत्त्वार्थवातिक में धर्म्यध्यान के स्वामियों का पृथक् से स्पष्ट निर्देश तो उस प्रसंग में नहीं किया गया, जैसा कि सर्वार्थसिद्धि में किया गया है। परन्तु वहाँ शका के रूप में यह कहा गया है कि उक्त धर्म्य-ध्यान अप्रमत्तसयत के होता है। उसका समाधान करते हुए यह कहा गया है कि ऐसा सम्भव नहीं है, क्योंकि वैसा स्वीकार करने पर अप्रमत्त के पूर्ववर्ती असयतसम्यग्दृष्टि आदि तीन गुणस्थानों में उसके अभाव का प्रसंग दुनिवार होगा। पर सम्यक्त्व के प्रभाव से इन तीन गुणस्थानों में भी वह होता है। इसके बाद वहाँ यह दूसरी शका उठायी गई है कि उक्त धर्म्यध्यान पूर्व गुणस्थानवर्तियों के ही नहीं, बल्कि उपशान्तकषाय और क्षीणकषाय के भी होता है। इस शका के समाधान में कहा गया है कि यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि वैसा स्वीकार करने पर इन दो गुणस्थानों में जो शुक्लध्यान का अस्तित्व स्वीकार किया गया है उसके वहाँ अभाव का प्रसंग प्राप्त होगा। इस पर यदि यह कहा जाय कि उनके धर्म्य और शुक्ल ये दोनों ही ध्यान हो सकते हैं, तो यह भी सगत नहीं है; क्योंकि पूर्व (धर्म्य) ध्यान उनके नहीं माना गया है। आर्थ में उसे उपशमक और क्षपक दोनों श्रेणियों में नहीं माना जाता, किन्तु उनके पूर्ववर्ती गुणस्थानों में माना जाता है<sup>१</sup>। यहाँ अगले सूत्र (९-३७) की उत्थानिका में यह सूचना अवश्य की गई है कि वह अविरत, देशविरत, प्रमत्तमयत और अप्रमत्तसयतो के होता है।

ध्वला में जो प्रकृत धर्म्यध्यान के स्वामिविषयक उल्लेख किया गया है वह बहुत स्पष्ट है। वहाँ यह शका उठायी गई है कि धर्म्यध्यान सकषाय जीवो में ही होता है। यह कैसे जाना जाता है? इस शका के समाधान में यह कहा गया है कि धर्म्यध्यान की प्रवृत्ति असंयतसम्यग्दृष्टि, सयतासयत, प्रमत्तसयत, अप्रमत्तसंयत, अपूर्वसयत, अनिवृत्तिसयत और मूढमसाम्परायिक क्षपको व उपशमको में होती है; इस जिन देव के उपदेश से वह जाना जाता है<sup>२</sup>।

हरिवंशपुराण में उक्त धर्म्यध्यान के स्वामियों के प्रसंग में इतना मात्र कहा गया है कि प्रमाद के अभाव में उत्पन्न होने वाला वह अप्रमत्तगुणस्थानभूमिक है—अप्रमत्तगुणस्थान तक होता है। यहाँ यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वह प्रथम से सातवें गुणस्थान तक होता है, अथवा चौथे से सातवें गुणस्थान तक होता है, अथवा एक मात्र सातवें गुणस्थान में ही होता है। यहाँ पूर्व में आर्तध्यान के प्रसंग में भी 'षड्गुणस्थानभूमिक' (५६-१८) ऐसा निर्देश करके उसका अस्तित्व प्रथम से छठे गुणस्थान तक प्रगट किया गया है<sup>३</sup>।

आदिपुराण में उक्त धर्म्यध्यान की स्थिति को आगमपरम्परा के अनुसार सम्यग्दृष्टियों, सयता-सयतो और प्रमत्तसयतो में स्वीकार करते हुए उसका परम प्रकर्ष अप्रमत्तो में माना गया है<sup>४</sup>।

तत्त्वानुशासन में धर्म्यध्यान के स्वामियों के प्रसंग में प्रथमतः यह निर्देश किया गया है कि तत्त्वार्थ<sup>५</sup> में उसके स्वामी अप्रमत्त, प्रमत्त, देशसयत और सम्यग्दृष्टि ये चार माने गये हैं। तदनन्तर वहाँ उक्त धर्म्यध्यान को मुख्य और उपचार के भेद से दो प्रकार का बतलाते हुए यह कहा गया है कि मुख्य धर्म्यध्यान अप्रमत्तो में और औपचारिक इतरो में—सम्यग्दृष्टि, देशसयत और प्रमत्तसयतो में—होता है<sup>६</sup>।

१. त. वा. ९, ३६, १४-१६.

२. असजदसम्मादिद्धि सजदासजद पमत्तसजद-अप्पमत्तसजद-अपुक्कसंजद-अणियट्टिसजद - सुहुमसापराइय - खवगोवसामएसु धम्मज्झाणस्स पवुत्ति होदि त्ति जिणोवएसो। धव पु. १३, पृ. ७४.

३. अप्रमत्तगुणस्थानभूमिक ह्यप्रमादजम् । पीत-पद्मसल्लेखाबलाधानमिहाखिलम् ॥ ह. पु. ५६-५१.

४. आ. पु. २१, १४५-४६.

५. 'तत्त्वार्थ' से क्या अभिप्रेत रहा है, यह वहाँ स्पष्ट नहीं है। स्व. श्री प. जुगलकिशोर जी मुस्तार ने उसके भाष्य में 'तत्त्वार्थ' शब्द से 'तत्त्वार्थवातिक' को ग्रहण किया है। पृ. ४९.

६. अप्रमत्तः प्रमत्तश्च सद्दृष्टिर्देशसंयतः । धर्म्यध्यानस्य चत्वारस्तत्त्वार्थे स्वामिनः स्मृता ॥ ४६.

मुख्योपचारभेदेन धर्म्यध्यानमिह द्विधा । अप्रमत्तेषु तन्मुख्यमितरेष्वौपचारिकम् ॥ ४७.

आगे वहाँ यह भी कहा गया है कि जो मन से स्थिर है वह विकल श्रुत से भी उसका ध्याता होता है तथा प्रबुद्धधी—प्रकृष्ट ज्ञानी—दोनों श्रेणियों के नीचे उसका ध्याता माना गया है। यह आदिपुराण (२१-१०२) का अनुसरण है। 'दोनों श्रेणियों के नीचे' इससे क्या अभिप्रेत है, यह स्पष्ट नहीं है। दोनों श्रेणियों से पूर्ववर्तियों के उक्त धर्म्यध्यान के अस्तित्व की सूचना वहाँ आगे फिर से भी की गई है।

अमितगतिश्रावकाचार मे उक्त धर्म्यध्यान का सद्भाव सर्वार्थसिद्धि के समान असंयतसम्यग्दृष्टि आदि चार गुणस्थानों मे ही निर्दिष्ट किया गया है।

ज्ञानार्णव मे उसके स्वामियों के प्रसंग मे यह कहा गया है कि उसके स्वामी मुख्य और उपचार के भेद से यथायोग्य अप्रमत्त और प्रमत्त ये दो मुनि माने गये हैं। आगे वहाँ आदिपुराण और तत्त्वानुशासन के समान यह अभिप्राय प्रगट किया गया है कि सूत्र (आगम) मे उसका स्वामी विकल श्रुत से भी युक्त कहा गया है, अथ श्रेणि में प्रवृत्त हुआ जीव धर्म्यध्यान का स्वामी सुना गया है।

आगे वहाँ यह भी निर्देश किया गया है कि कुछ आचार्य यथायोग्य हेतु से सम्यग्दृष्टि से लेकर अप्रमत्त गुणस्थान तक उक्त धर्म्यध्यान के चार स्वामियों को स्वीकार करते हैं।

ध्यानस्तव मे लगभग आदिपुराण और तत्त्वानुशासन के समान धर्म्यध्यान के स्वामियों का निर्देश करते हुए कहा गया है कि उपशमक और क्षपक श्रेणियों से पहिले अप्रमत्त गुणस्थान मे मुख्य धर्म्यध्यान होता है तथा असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत और प्रमत्तसंयत इन तीन में वह गौण होता है। आगे यहाँ यह भी कहा गया है कि अतिशय विशुद्धि को प्राप्त वह धर्म्यध्यान ही शुक्लध्यान होता हुआ दोनों श्रेणियों में होता है (१५-१६)। तत्त्वानुशासन मे जहाँ 'इतरेषु' पद के द्वारा असंयतसम्यग्दृष्टि आदि तीन का संकेत किया गया है वहाँ प्रकृत ध्यानस्तव मे कुछ स्पष्टता के साथ 'प्रमत्तादित्रये' पद के द्वारा उन तीन—प्रमत्तसंयत, संयतासंयत और असंयतसम्यग्दृष्टि—की सूचना की गई है।

इस प्रकार धर्म्यध्यान के स्वामियों के विषय मे पर्याप्त मतभेद रहा है। अधिकांश ग्रन्थकारों ने उसे स्पष्ट न करके उसके प्रसंग मे प्रायः उन्ही शब्दों का उपयोग किया है, जो पूर्व परम्परा मे प्रचलित रहे हैं।

### शुक्लध्यान—

शुक्लध्यान के स्वामियों के प्रसंग मे तत्त्वार्थसूत्र मे यह निर्देश किया गया है कि प्रथम दो शुक्ल-

१. उक्त दोनों ग्रन्थों का वह श्लोक इस प्रकार है—

श्रुतेन विकलेनापि स्याद् ध्याता मुनिसत्तमः ।

प्रबुद्धधीरथ श्रेण्योर्धर्म्यध्यानस्य सुश्रुत ॥ आ. पु. २१-१०२.

श्रुतेन विकलेनापि ध्याता स्यान्मनसा स्थिरः ।

प्रबुद्धधीरथ श्रेण्योर्धर्म्यध्यानस्य सुश्रुत ॥ तत्त्वानु ५०.

२. अत्रेदानीं निषेधन्ति शुक्लध्यानं जिनोत्तमा ।

धर्म्यध्यानं पुनः प्राहुः श्रेणिभ्यां प्राग्वर्तिनाम् ॥ तत्त्वानु ८३.

३. अनपेतस्य धर्मस्य धर्मतो दक्षभेदतः । चतुर्थं पञ्चमं षष्ठं सातमश्च प्रवर्तकः ॥ १५-१७.

४. मुख्योपचारभेदेन द्वौ मुनी स्वामिनो मतौ ।

अप्रमत्त-प्रमत्ताख्यौ धर्मस्यैतौ यथायथम् ॥ ज्ञाना. २५, पृ. २८१.

५. श्रुतेन विकलेनापि स्वामी सूत्रे प्रकीर्तितः ।

अथ श्रेण्यां प्रवृत्तात्मा धर्म्यध्यानस्य सुश्रुतः ॥ ज्ञाना. २७, पृ. २८१.

६. किं न कश्चिच्च धर्मस्य चत्वारः स्वामिनः स्मृताः ।

सद्गुणैश्चाप्रमत्तान्ता यथायोग्येन हेतुना ॥ २८, पृ. २८२.

ध्यान श्रुतकेवली के और अन्तिम दो शुक्लध्यान केवली के होते हैं। सूत्र में उपयुक्त 'च' शब्द के आश्रय से सर्वार्थसिद्धि और तत्त्वार्थवातिक में यह अभिप्राय व्यक्त किया गया है कि श्रुतकेवली के पूर्व के दो शुक्लध्यानों के साथ धर्म्यध्यान भी होता है। विशेष इतना है कि श्रेणि चढ़ने के पहिले धर्म्यध्यान और दोनों श्रेणियों में वे दो शुक्लध्यान होते हैं।

तत्त्वार्थाधिगमभाष्यसम्मत सूत्रपाठ के अनुसार उपशान्तकषाय और क्षीणकषाय के धर्म्यध्यान के साथ आदि के दो शुक्लध्यान भी होते हैं। यहां भाष्य में यह विशेष सूचना की गई है कि आदि के वे दो शुक्लध्यान पूर्ववेदी के—श्रुतकेवली के—होते हैं। सर्वार्थसिद्धिसम्मत सूत्रपाठ के अनुसार जहां 'पूर्ववित्' शब्द को मूल सूत्र में ही ग्रहण किया गया है वहां भाष्यसम्मत सूत्रपाठ के अनुसार उसे मूल सूत्र में नहीं ग्रहण किया गया है, पर उसकी सूचना भाष्यकार ने कर दी है। अन्तिम दो शुक्लध्यान यहां भी केवली के अभीष्ट हैं।

ध्यानशतक में भी यही अभिप्राय प्रगट किया गया है कि पूर्व दो शुक्लध्यानों के ध्याता उप-शान्तमोह और क्षीणमोह तथा अन्तिम दो शुक्लध्यानों के ध्याता सयोग केवली और प्रयोग केवली होते हैं (६४)।

ध्वला के अनुसार पृथक्त्ववितर्कबीचार नामक प्रथम शुक्लध्यान का ध्याता चौदह, दस अथवा नौ पूर्वों का धारक तीन प्रकार के प्रशस्त संहननवाला उपशान्तकषाय बीतराग छषस्थ होता है तथा द्वितीय एकत्ववितर्क-अबीचार शुक्लध्यान का ध्याता चौदह, दस अथवा नौ पूर्वों का धारक वज्रर्षभ-वज्रनाराचसहन व अन्यतर सस्यान वाला क्षायिकसम्यग्दृष्टि क्षीणकषाय होता है। विशेष रूप से यहाँ उपशान्तकषाय गुणस्थान में एकत्ववितर्क-अबीचार और क्षीणकषायकाल में पृथक्त्ववितर्क-बीचार शुक्लध्यान की भी सम्भावना प्रगट की गई है। सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती नामक तीसरा शुक्लध्यान सूक्ष्म काययोग में वर्तमान केवली के और चौथा समुच्छिन्नक्रियाप्रतिपाती शुक्लध्यान योगनिरोध हो जाने पर शैलेक्ष्य अवस्था में—अयोग केवली के—कहा गया है।

हरिवंशपुराण में शुक्ल और परमशुक्ल के भेद से शुक्लध्यान दो प्रकार का कहा गया है। इसमें प्रत्येक दो-दो प्रकार का है—पृथक्त्ववितर्क सवीचार व एकत्ववितर्क अबीचार तथा सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती व समुच्छिन्नक्रियानिवर्तक। इनमें प्रथम शुक्लध्यान दोनों श्रेणियों के गुणस्थानों—उपशमश्रेणि के अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्मसाम्पराय व उप-शान्तमोह तथा क्षपकश्रेणि के अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण,

१. शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः। परे केवलिनः। त. सू. ६, ३७-३८.

२. च-शब्देन धर्म्यमपि समुच्चीयते। तत्र व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिरिति श्रेण्यारोहणात् प्राग्धर्म्यम्, श्रेण्यो. शुक्ले इति व्याख्यायते। स. सि. ६-३७; त. वा. ६, ३७, २३.

३. शुक्ले चाद्ये। त. सू. ६-३६.

४. आद्ये शुक्ले ध्याने पृथक्त्ववितर्कैकत्ववितर्के पूर्वविदो भवतः। त. भाष्य ६-३६.

५. परे केवलिनः। त. सू. ६-४०.

६. धव. पु. १३, पृ. ७८.

७. धव. पु. १३, पृ. ७६.

८. उवसंतकसायम्भि एयत्तविदक्कावीचारे सते 'उवसतो दु पुषस' इच्छेदेण विरोहो होदि त्ति णासकणिज्जं, तत्थ पुषसमेवे त्ति णियमाभावादो। ण च खीणकसायद्वाए सव्वत्थ एयत्तविदक्कावीचारज्झाणमेव, जोगपरावत्तीए एगसमयपरुवण्णहाणुववत्तिबलेण तवद्वादीए पुषसविदक्कावीचारस्स बि संभव-सिद्धीदो। धव. पु. १३, पृ. ८१.

९. धव. पु. १३, पृ. ८३-८६.

१०. धव. पु. १३, पृ. ८७.



सूक्ष्मसाम्पराय व क्षीणमोह इन गुणस्थानों—में होता है। द्वितीय शुक्लध्यान के स्वामी का कुछ स्पष्ट उल्लेख किया गया नहीं दिखा। सम्भवतः उसे सामान्य से पूर्ववेदी—क्षीणमोह के—अथवा योगनिरोध के पूर्व केवली के कहा गया है। केवली जब तीनों बादर योगों को छोड़कर सूक्ष्मकाययोग का आलम्बन करते हैं तब वे शुक्लसामान्य से तृतीय और विशेषरूप से—परमशुक्ल की अपेक्षा—प्रथम सूक्ष्मक्रिया-प्रतिपाती शुक्लध्यान पर आरुढ़ होने के योग्य होते हैं। यह शुक्लध्यान समुद्घात क्रिया के पूर्ण होने तक होता है। तत्पश्चात् द्वितीय परमशुक्ल—समुच्छिन्नक्रियानिवर्ती शुक्लध्यान—आत्मप्रदेशपरिस्पन्दन, योग और प्राणादि कर्मों के विनष्ट हो जाने पर अयोग केवली के होता है।

आदिपुराण में श्री हरिवंशपुराण के समान शुक्लध्यान के शुक्ल और परमशुक्ल ये दो भेद निर्दिष्ट किये गये हैं। इनमें छद्मस्थो के—उपशान्तमोह और क्षीणमोह के—शुक्ल और केवलियों के परमशुक्ल होता है।

तत्त्वानुशासन में शुक्लध्यान का स्वरूप मात्र निर्दिष्ट किया गया है, उसके भेदों व स्वांमियों आदि की कुछ चर्चा नहीं की गई है (२२१-२२)।

ज्ञानार्णव में आदिपुराण के समान प्रथम दो शुक्लध्यान छद्मस्थ योगियों के और अन्तिम दो दोषों से निर्मुक्त केवलज्ञानियों के निर्दिष्ट किये गये हैं।

ध्यानस्तव में अतिशय विशुद्धि को प्राप्त धर्म्यध्यान को ही शुक्लध्यान कहा गया है जो दोनों श्रेणियों में—उपशमश्रेणि के अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्मसाम्पराय तथा क्षपकश्रेणि के भी इन्हीं तीन गुणस्थानों में होता है (१६)। आगे शुक्लध्यान के चार भेदों का निर्देश करते हुए उनमें पृथक्स्ववितर्क सविचार और एकस्ववितर्क अविचार इन दो शुक्लध्यानों का अस्तित्व क्रम से तीन योगों वाले और एक योगवाले पूर्ववेदी (श्रुतकेवली) के प्रगट किया गया है। तीसरा सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती शुक्लध्यान सूक्ष्म शरीर की क्रिया से युक्त संयोग केवली के और चौथा समुच्छिन्नक्रियानिवर्तक शुक्लध्यान समस्त आत्मप्रदेशों की स्थिरता से युक्त अयोग केवली के होता है (१७-२१)।

### उपसंहार—

तत्त्वार्थसूत्र आदि अविकाश ग्रन्थों में सामान्य से यह निर्देश किया गया है कि चारों प्रकार का आर्तध्यान छोटे गुणस्थान तक हो सकता है। परन्तु सर्वार्थसिद्धि आदि कुछ ग्रन्थों में इतना विशेष कहा गया है कि निदान छोटे गुणस्थान में नहीं होता।

१. शुक्लं तत् प्रथमं शुक्लतर-लेस्याबलाश्रयम् ।

श्रेणीद्वयगुणस्थान क्षयोशमभावकम् । ह पु. ५४-६३.

२. ह. पु. ५६, ६४-६८

३. अन्तर्मुहूर्तशेषायुः स यदा भवतीस्वर ।

तत्तुल्यस्थितिवेद्यादित्रितयश्च तदा पुनः ॥

समस्त बाहुमनोयोग काययोग च बादरम् ।

प्रहाप्यालम्ब्य सूक्ष्मं तु काययोग स्वभावतः ॥

तृतीयं शुक्लं सामान्यात् प्रथमं तु विशेषतः ।

सूक्ष्मक्रियाप्रतीपाति ध्यानमस्कन्तुमर्हति ॥ ह पु. ५६, ६९-७१.

४. ह पु. ५६, ७२-७७.

५. शुक्लं परमशुक्लं चेत्याम्नाये तद् द्विषोदितम् ।

छद्यस्थस्वामिकं पूर्वं परं केवलिना मतम् ॥ आ. पु. २१-१६७.

६. छद्यस्थयोगिनामाद्ये द्वे तु शुक्ले प्रकीर्तिते ।

द्वे त्वस्थे क्षीणदोषाणां केवलज्ञानबसुषाम् ॥ ज्ञाना. ७, पु. ४३१.

रौद्रध्यान की सम्भावना सर्वत्र पाचवें गुणस्थान तक बतलायी गई है।

धर्म्यध्यान—तत्त्वार्थसूत्र में भाष्यसम्मत सूत्रपाठ के अनुसार इसका सद्भाव अप्रमत्त, उपशान्त-कषाय और क्षीणकषाय के बतलाया गया है। ध्यानशतक में भी लगभग यही अभिप्राय प्रगट किया गया है। टीकाकार हरिभद्र सूरि के स्पष्टीकरण से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें उसका सद्भाव उपशम-श्रेणि तथा क्षपकश्रेणि के अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानों में भी अभीष्ट है।

सर्वार्थसिद्धि, तत्त्वार्थवातिक और अमितयतिभावकाचार में उसका सद्भाव अविरत, देशविरत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत इन चार गुणस्थानों में स्वीकार किया गया है।

ध्वलाकार उसे असयतसम्यग्दृष्टि से लेकर सूक्ष्मसाम्पराय तक सात गुणस्थानों में स्वीकार करते हैं।

हरिवंशपुराण में उसके स्वामी के सम्बन्ध में 'अप्रमत्तभूमिक' इतना मात्र सकेत किया गया है। उससे यही अभिप्राय निकाला जा सकता है कि सम्भवतः हरिवंशपुराणकार को उसका अस्तित्व सर्वार्थ-सिद्धि आदि के समान असयतसम्यग्दृष्टि से लेकर अप्रमत्तसंयत तक चार गुणस्थानों में अभिप्रेत है।

आदिपुराण में उसे आगमपरम्परा के अनुसार सम्यग्दृष्टियों, संयतासंयतो और प्रमत्तसंयतो में स्वीकार कर उसका परम प्रकर्ष अप्रमत्तो में माना गया है। यही अभिप्राय तत्त्वानुशासनकार का भी रहा है।

ज्ञानार्णव में अप्रमत्त और प्रमत्त ये दो मुनि उसके स्वामी माने गये हैं। मतान्तर से बड़ा उसका अस्तित्व सम्यग्दृष्टि आदि चार गुणस्थानों में प्रगट किया गया है।

ध्यानस्तव में असयतसम्यग्दृष्टि आदि चार गुणस्थानों में उसके अस्तित्व को सूचित करते हुए सम्भवतः यह अभिप्राय प्रगट किया गया है कि प्रकृत धर्म्यध्यान ही अतिशय विशुद्धि को प्राप्त होकर शुक्लध्यानरूपता को प्राप्त होता हुआ दोनों श्रेणियों में भी रहता है। इस प्रकार से ध्यानस्तवकार सम्भवतः प्रकृत धर्म्यध्यान को असयतसम्यग्दृष्टि से लेकर उपशान्तकषाय व क्षीणकषाय तक स्वीकार करते हैं, अथवा शुक्लध्यान को वे दोनों श्रेणियों के अपूर्वकरणादि गुणस्थानों में स्वीकार करते हैं। प्रसंग प्राप्त श्लोक १६ का जो पदविन्यास है उससे ग्रन्थकार का अभिप्राय सहसा विदित नहीं होता है।

शुक्लध्यान—सर्वार्थसिद्धिसम्मत सूत्रपाठ के अनुसार तत्त्वार्थसूत्र में पूर्व के दो शुक्लध्यान श्रुत-केवली के और अन्तिम दो शुक्लध्यान केवली के स्वीकार किये गये हैं। सर्वार्थसिद्धि और तत्त्वार्थवातिक के स्पष्टीकरण के अनुसार उपशमक और क्षपक इन दोनों श्रेणियों में—अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म-साम्पराय और उपशान्तमोह इन चार उपशमको के तथा अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्मसाम्पराय और क्षीणमोह इन चार क्षपको के—क्रम से वे पूर्व के दो शुक्लध्यान होते हैं।

तत्त्वार्थ भाष्यसम्मत सूत्रपाठ के अनुसार तत्त्वार्थसूत्र में पूर्व के दो शुक्लध्यान धर्म्यध्यान के साथ उप-शान्तकषाय और क्षीणकषाय के तथा अन्तिम दो शुक्लध्यान केवली के निर्दिष्ट किये गये हैं। यही अभिप्राय ध्यानशतककार का भी रहा दिखता है।

ध्वलाकार के अभिप्रायानुसार प्रथम शुक्लध्यान उपशान्तकषाय के, द्वितीय क्षीणकषाय के, तृतीय सूक्ष्म काययोग में वर्तमान संयोग केवली के और चतुर्थ शैलेक्ष्य अवस्था में अयोग केवली के होता है। आदि-पुराणकार और ज्ञानार्णव के कर्ता का भी यही अभिमत रहा है।

हरिवंशपुराणकार के अभिमतानुसार प्रथम शुक्लध्यान दोनों श्रेणियों के गुणस्थानों में, द्वितीय सम्भवतः बाहर योगी के निरोध होने तक संयोग केवली के, तृतीय सूक्ष्म काययोग में वर्तमान संयोग केवली के और चतुर्थ अयोगी जिनके होता है।

बृहद्ब्रह्मसमग्र टीका के अनुसार प्रथम शुक्लध्यान उपशमश्रेणि के अपूर्वकरण उपशमक, अनि-वृत्ति उपशमक, सूक्ष्मसाम्पराय उपशमक और उपशान्तकषाय पर्यन्त चार गुणस्थानों में तथा क्षपक-

श्रेणिके अपूर्वकरण क्षपक, अनिवृत्तिकरण क्षपक और सूक्ष्मसाम्पराय क्षपक इन तीन गुणस्थानों में होता है। दूसरा शुक्लध्यान क्षीणकषाय गुणस्थान में, तीसरा उपचार से सयोगिकेवली जिनके और चौथा शुक्लध्यान उपचार से अयोगिकेवली जिनके होता है (भा. ४८, पृ. १७६-७७)।

ध्यानस्तवकार के मतानुसार अतिशय विबुद्ध धर्म्यध्यान रूप शुक्लध्यान दोनों श्रेणियों में रहता है। प्रथम शुक्लध्यान तीन योगीबाले पूर्ववेदी के, द्वितीय एक योगीबाले पूर्व वेदी के, तृतीय सूक्ष्म काय-योग की क्रिया से युक्त सयोग केवली के और चतुर्थ अयोगी जिनके होता है।

### ध्यान के भेद-प्रभेद

मूलाचार आदि अनेक प्राचीन ग्रन्थों में ध्यान के सामान्य से ये चार भेद उपलब्ध होते हैं—भ्रातं, रौद्र, धर्म और शुक्ल। इनमें प्रथम दो को ससार के कारण होने से अप्रशस्त और अन्तिम दो को परम्परया अथवा साक्षात् मुक्ति के कारण होने से प्रशस्त कहा गया है। अनेक ग्रन्थों में उक्त चार ध्यानो को क्रम से तिर्यगति, नरकगति, देवगति और मुक्ति का कारण कहा गया है। ध्यान के पूर्वोक्त भ्रातं आदि चार भेदों में से प्रत्येक के भी पृथक्-पृथक् वहाँ चार भेदों का निर्देश किया गया है।

बटखण्डागम की आ. वीरसेन विरचित धवला टीका में यह एक विशेषता देखी जाती है कि वहाँ ध्यान के धर्म और शुक्ल इन दो भेदों का ही निर्देश किया गया है, भ्रातं और रौद्र इन दो भेदों को वहाँ सम्मिलित नहीं किया गया। सम्भव है वहाँ तप का प्रकरण होने से भ्रातं व रौद्र इन दो अप्रशस्त ध्यानो की परिगणना न की गई हो। किन्तु तप का प्रकरण होने पर भी मूलाचार (५-१६७), तत्त्वार्थसूत्र (६-२८) और श्रीपपातिकसूत्र (२०, पृ ४३) में उपर्युक्त भ्रातं और रौद्र को सम्मिलित कर ध्यान के पूर्वोक्त चार भेदों का ही उल्लेख किया गया है। हा, आ. हेमचन्द्र विरचित योगशास्त्र में अवश्य धवला के ही समान ध्यान के दो भेद निर्दिष्ट किये गये हैं—धर्म और शुक्ल।

स्वयं वीरसेनाचार्य के शिष्य आ. जिनसेन ने भी सामान्य से ध्यानके प्रशस्त और अप्रशस्त इन दो भेदों का निर्देश करके उनमें अप्रशस्त को भ्रातं और रौद्र के भेद से दो प्रकार तथा प्रशस्त को धर्म और शुक्ल के भेद से दो प्रकार बतलाया है। इस प्रकार वहाँ ध्यान के उपर्युक्त चार भेदों का ही निर्देश किया गया है।

इधर कुछ अर्वाचीन ध्यानसाहित्य में ध्यान के पूर्वोक्त चार भेदों के अतिरिक्त पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत ये अन्य चार भेद भी उपलब्ध होते हैं। इनका स्रोत कहा है तथा वे उत्तरोत्तर किस प्रकार से विकास को प्राप्त हुए हैं, यह विचारणीय है। इन भेदों का निर्देश मूलाचार, भगवती आराधना, तत्त्वार्थसूत्र व उसकी टीकाओं में तथा स्थानाग, समवायाग, भगवतीसूत्र, ध्यानशतक, हरिवंशपुराण और आदिपुराण आदि ग्रन्थों में नहीं किया गया है।

इन भेदों का उल्लेख हमें आ. देवसेन (वि १०वीं शती) विरचित भावसंग्रह में उपलब्ध होता है। जैसा कि आगे आप देखेंगे, इनके नामों का उल्लेख योगीन्द्र (सम्भवत ई. ६ठी शताब्दि) विरचित

१. मूला. ५-१६७; त. सू. ६-२८, ध्या. शा. ५; भा. पु. २१. २७-२८; ह. पु. ५६-२; तत्त्वानु. ३४ व २२०.

२. ध्या. शा. टी. ५ में उद्धृत—अट्टेण तिरिक्खगई इत्यादि; ह. पु. ५६-१८, २८, ५२ और ६४; भा. सा. १३; अमृत. आ. १५, ११-१५.

३. अज्ञ बुविह—धम्मज्झाणं सुक्कज्झाणमिदि। धव. पु. १३, पृ. ७०.

४. यो. शा. ४-११५.

५. भा. पु. २१, २७-२८.

६. भावस.—पिण्डस्थ ६१६-२२, पदस्थ ६२६-२७, रूपस्थ ६२३-२५, रूपातीत ६२८-३०. (स्व. श्री प. मिलापचन्द्र जी कटारिया ने इस भावसंग्रह को दर्शनसार के कर्ता देवसेन से भिन्न १४वीं शताब्दि के लगभग होनेवाले किन्हीं अन्य देवसेन का सिद्ध किया है—(जैन निबन्धरत्नावली पृ. ३६-६४)।

योगसार (गा. ६८) में भी किया गया है। इससे पूर्व के अन्य किसी ग्रन्थ में वह हमें देखने में नहीं आया।

पद्मसिंह मुनि विरचित ज्ञानसार (वि. १०८६) में धरहन्त की प्रधानता से पिण्डस्थ, पदस्थ और रूपस्थ इन तीन की प्ररूपणा धर्मध्यान के प्रसंग में की गई है<sup>१</sup>। वहां रूपातीत का निर्देश नहीं किया गया है।

इनका कुछ संकेत तत्त्वानुशासन में भी प्राप्त होता है। वहां ध्येय के नामादि चार भेदों के प्रसंग में द्रव्य ध्येय के स्वरूप की प्रगट करते हुए कहा गया है कि ध्यान में चूँकि ध्याता के शरीर में स्थित ही ध्येय धर्म का चिन्तन किया जाता है, इसीलिए कितने ही आचार्य उसे पिण्डस्थ ध्येय कहते हैं<sup>२</sup>। इसके पूर्व वहां नाम ध्येय के प्रसंग में जो अनेक मन्त्रों के जपने का विधान किया गया है<sup>३</sup> उससे पदस्थध्यान का संकेत मिलता है। इसी प्रकार स्थापना ध्येय में जिनेन्द्रप्रतिमाओं का तथा द्रव्य-भाव ध्येय के प्रसंग में ज्ञानस्वरूप आत्मा और पांच परमेष्ठियों के ध्यान का भी जो विधान किया गया है उसमें रूपस्थ और रूपातीत ध्यान भी सूचित होते हैं<sup>४</sup>। यहाँ आर्त और रीढ़ को दुर्घ्याण कहकर स्याध्य तथा धर्म्य और शुक्ल को समीचीन ध्यान बतलाकर उपादेय कहा गया है (३४)। यहाँ धर्म्यध्यान के आज्ञा व अपायविचय आदि तथा शुक्लध्यान के पृथक्त्ववितर्क सविचार आदि भेदों का कुछ भी निर्देश नहीं किया गया है।

मुनि नेमिचन्द्र सिद्धान्तिदेव (वि. ११वीं शती) विरचित द्रव्यसंग्रह (मूल) में ध्यान के आर्त आदि किन्हीं भेदों का निर्देश नहीं किया गया है, पर वहाँ परमेष्ठिवाचक अनेक पदों के जपने (४६) और पाचो परमेष्ठियों के स्वरूप के विचार करने (५०-५४) की जो प्रेरणा की गई है उससे पूर्वोक्त पदस्थ, पिण्डस्थ, रूपस्थ और रूपातीत ध्यानों का कुछ संकेत मिलता है। टीकाकार ब्रह्मदेव ने (वि. ११-१२वीं शती) गा ४८ की टीका में 'पदस्थ मन्त्रवाक्यस्थ पिण्डस्थ स्वात्मचिन्तनम्। रूपस्थ सर्वचिद्रूप रूपातीत निरञ्जनम्॥' इस श्लोक को उद्धृत करते हुए आर्त आदि के साथ इस प्रकार के विचित्र ध्यान की सूचना की है।

आ. अमृतगति द्वि (वि. ११वीं शती) विरचित श्रावकाचार के १५वें परिच्छेद में ध्यान का वर्णन किया गया है। वहाँ प्रथमतः ध्यान के आर्त आदि चार भेदों का विवेचन करते हुए ध्यान के इच्छुक जीव के लिए ध्याता, ध्येय, ध्यान की विधि और ध्यानफल इन चार के ज्ञान लेने की प्रेरणा की गई है (१५-२३)। तत्पश्चात् उसी क्रम से उनका निरूपण करते हुए वहाँ ध्येय के प्रसंग में पदस्थ (१५, ३०-४६), पिण्डस्थ (१५, ५०-५३), रूपस्थ (१५-५४) और अरूप (रूपातीत) (१५, ५५-५६) इन चार का भी वर्णन किया गया है। यहाँ पदस्थध्यान का निर्देश पिण्डस्थ के पूर्व में किया गया है।

आ. शुभचन्द्र (वि. ११वीं शती) विरचित ज्ञानार्णव में उक्त आर्त आदि चार भेदों के उल्लेख के साथ पिण्डस्थ (१-३३, पृ. ३८१-८६), पदस्थ (१-११६, पृ. ३८७-४०८), रूपस्थ (१-४६, पृ. ४०६ से ४१६) और रूपातीत (१-३१, पृ. ४१७-२४) इन चार का वर्णन विस्तारपूर्वक किया गया है।

आ. बसुनन्दी (वि. १२वीं शती) विरचित श्रावकाचार में इनका निरूपण पदस्थ, पिण्डस्थ, रूपस्थ और रूपातीत के क्रम से किया गया है (गा ४५६-६३, ४६४-७३, ४७४-७५, ४७६)।

योगिचन्द्र या योगीन्दु प्रणीत योगसार में इन चारों ध्यानों के नाम मात्र का निर्देश किया गया

१. ज्ञा. सा १८ (पिण्डस्थ १६-२०, पदस्थ २१-२७; रूपस्थ का उल्लेख स्पष्ट नहीं है, सम्भवतः उसका स्वरूप गा. २८ में निर्दिष्ट है)।

२. ध्यातु पिण्डे स्थितश्चैव ध्येयोऽर्थो ध्यायते यत ।

ध्येय पिण्डस्थमित्यादुरतएव च केचन ॥ तत्त्वानु. १३४.

३. तत्त्वानु. १०१-८.

४. तत्त्वानु. १०६ व ११८-३०.

है। श्री डॉ. उपाध्ये ने योगीन्द्र के समय पर विचार करते हुए उनके ईसा की छठी शताब्दि में होने की कल्पना की है। तदनुसार यदि वे छठी शताब्दि के आस-पास हुए हैं तो यह कहा जा सकता है कि उक्त पिण्डस्थ आदि ध्यानो का निर्देश सर्वप्रथम उन्हीं के द्वारा किया गया है।

हेमचन्द्र सूरि (वि १२ १३वीं शती) विरचित योगशास्त्र (४-११५) में ध्यान के अन्तर्गत आर्त और रौद्र इन दो अग्रशस्त ध्यानों का कहीं कोई निर्देश नहीं किया गया। वहाँ पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत इन चार भेदों की प्ररूपणा क्रम से सातवें, आठवें, नौवें और दसवें (१-४ श्लोक) इन चार प्रकाशों में की गई है। तदनन्तर इसी दसवें प्रकाश में आज्ञाविचारादि चार भेदों में विभक्त धर्मध्यान का निरूपण करके आगे ११वें प्रकाश में शुक्लध्यान का विवेचन किया गया है।

भास्करनन्दी (वि १२वीं शती) विरचित ध्यानस्तव में ध्यानशतक (५) के समान प्रथमतः आर्त आदि चार भेदों का निर्देश करते हुए उनमें आदि के दो को ससार का कारण और अन्तिम दो को मुक्ति का कारण कहा गया है (८)। आगे उनमें से प्रत्येक के चार चार भेदों का निरूपण करते हुए (६-२१) पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत के भेद से उक्त समस्त ध्यान को चार प्रकार का कहा गया है। तदनन्तर इन चारों के पृथक्-पृथक् स्वरूप को भी प्रकट किया गया है (२४-३६)।

ज्ञानार्णव में इन पिण्डस्थादि चार भेदों की प्ररूपणा सस्थानविचय, धर्मध्यान के प्रसंग में की गई है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ज्ञानार्णव के कर्ता को ये भेद सस्थानविचय धर्मध्यान के अन्तर्गत अभीष्ट रहे हैं। पर उन्होंने इसका कुछ स्पष्ट निर्देश न करते हुए इतना मात्र कहा है कि पिण्डस्थादि के भेद से ध्यान चार प्रकार का कहा गया है।

पर ध्यानस्तवकार के द्वारा जो ये पिण्डस्थादि चार भेद सामान्य से समस्त ध्यान के निर्दिष्ट किये गये हैं, यह कुछ असंगत-सा प्रतीत होता है। कारण इसका यह है कि समस्त ध्यान के अन्तर्गत वे आर्त और रौद्र ध्यान भी आते हैं जो ससार के कारण हैं, जब कि उक्त पिण्डस्थादि ध्यान स्वर्ग-मोक्ष के कारण हैं। सम्भव है ध्यानस्तव के इस प्रसंग से सम्बद्ध श्लोक २४ में 'सर्व' के स्थान में 'धर्म्य' पाठ रहा हो।

ध्यानशतक में चतुर्थ (सस्थानविचय) धर्म्यध्यान का विषय बहुत व्यापक रूप में उपलब्ध होता है। वहाँ इस ध्यान में द्रव्यो के लक्षण, सस्थान (आकृति), आसन (आधार), भेद और प्रमाण के साथ उनकी उत्पाद, स्थिति व अग्ररूप पर्यायो को भी चिन्तनीय कहा गया है (५२)। साथ ही वहाँ पचास्तिफाय-स्वरूप लोक के विभागी और उपयोगस्वरूप जीव के ससार व उससे मुक्त होने के उपाय के भी विचार करने की प्रेरणा की गई है (५३-६०)। इस प्रकार उक्त सस्थानविचय की व्यापकता को देखते हुए यदि ज्ञानार्णवकार को पूर्वोक्त पिण्डस्थ आदि भेद उसके अन्तर्गत अभीष्ट रहे हों तो यह संगत ही माना जायगा।

हा, यह अवश्य है कि लोकरुद्धि के अनुसार ध्यान शब्द से जहाँ समीचीन ध्यान की ही विवक्षा रही है वहाँ यदि पिण्डस्थ आदि को सामान्य ध्यान के अन्तर्गत माना जाता है तो उसे असंगत भी नहीं कहा जा सकता। परन्तु ध्यानस्तव के कर्ता की वंसी विवक्षा नहीं रही है, क्योंकि उन्होंने सामान्य से ध्यान के जिन चार भेदों का निर्देश किया है, आर्त व रौद्र भी उनके अन्तर्गत हैं (८)।

१. जो पिण्डस्थ पदस्थ बहु रूपस्थ वि त्रिणउत्तु।

रूपातीतु मुणेहि लहु जिमि पर होहि पवित्तु ॥ यो सा ६८.

२. परमात्मप्रकाश की प्रस्तावना इंगलिश पृ ६७ व हिन्दी प्रस्तावना पृ ११५.

३. पिण्डस्थ च पदस्थ च रूपस्थ रूपावर्जितम्।

चतुर्धा ध्यानमाप्नात अभ्य-राजीव-भास्कर। १, पृ ३८१.

## पिण्डस्थ आदि के स्वरूप का विचार

विविध ग्रन्थों में प्ररूपित उक्त पिण्डस्थ आदि के स्वरूप में जो कुछ विशेषता देखी जाती है उसका यहाँ कुछ दिग्दर्शन कराया जाता है।

**पिण्डस्थ—**

मावसग्रह (६२२) में जहाँ अपने शरीर में स्थित निर्मल गुणवाले धारमप्रदेशों के समूह के चिन्तन को पिण्डस्थध्यान कहा गया है वही ज्ञानसार (१६-२०) में अपने नाभि-कमल के मध्य में स्थित प्ररहन्त के स्वरूप के चिन्तन को पिण्डस्थध्यान कहते हुए अलतल, हृदय और कण्ठदेश में उसके ध्यान करने की प्रेरणा की गई है।

अमितगति-श्रावकाचार में पिण्डस्थध्यान का स्थान पदस्थ के बाद दूसरा है। यहाँ कर्मकालुष्य से रहित होकर अनन्त ज्ञान-दर्शनादि से विभूषित, नौ केवललब्धियों से सम्पन्न एवं पाँच कल्याणकों को प्राप्त जिनैन्द्र के ध्यान को पिण्डस्थध्यान कहा गया है (१५, ५०-५३)।

ज्ञानार्णव में उसे अधिक विकसित करते हुए उसमें पार्थिवी, आग्नेयी, स्वसना (माहती), वारुणी और तत्त्वरूपवती इन पाँच धारणाओं का निर्देश करके उनका उपयुक्त क्रम के अनुसार व्यवस्थित रूप में विचार किया गया है। इन धारणाओं के स्वरूप को संक्षेप में इस प्रकार समझा जा सकता है—प्रथम पार्थिवी धारणा में योगी मध्यलोक के बराबर गम्भीर क्षीरसमुद्र, उसके मध्य में हजार पत्तोवाले जम्बू-द्वीप प्रमाण कमल, उसमें मेरु पर्वतस्वरूप कणिका, उसके ऊपर उन्नत सिंहासन और उसके ऊपर विराजमान राग-द्वेष से विरहित आत्मा का स्मरण करता है।

दूसरी आग्नेयी धारणा में नाभिमण्डल में सोलह पत्तोवाले कमल, उसके प्रत्येक पत्र पर अकारादि के क्रम से स्थित सोलह स्वरी और उसकी कणिका पर महामन्त्र (हं) की कल्पना की जाती है। फिर उस महामन्त्र की रेफ से निकलती हुई अग्निकणों से संयुक्त ज्वालावाली धूमशिखा की कल्पना करता हुआ योगी निरन्तर वृद्धि को प्राप्त होनेवाले उस ज्वालासमूह से हृदयस्थ अधोमुख छठ पत्तोवाले कमल के साथ उस कमल को भस्म होता हुआ स्मरण करता है। तत्पश्चात् शरीर के बाहिर त्रिकोण अग्निमण्डल की कल्पना करके ज्वालासमूह से सुवर्ण जैसी कान्तिवाले बह्मिपुर के साथ शरीर और उस कमल को भस्मसात् होता हुआ स्मरण करता है, फिर वह दाह के क्षण न रहने से धीरे-धीरे उसी अग्नि को स्वयं शान्त होता हुआ देखता है।

तीसरी स्वसना धारणा में योगी महासमुद्र को क्षुब्ध करके देवालय को शब्दायमान करनेवाली उस प्रबल पवन का स्मरण करता है जो पृथ्वीतल में प्रविष्ट होती हुई भस्मसान् हुए उस शरीर आदि की भस्म को उड़ाकर स्वयं शान्त हो जाती है।

चौथी वारुणी धारणा में योगी इन्द्रधनुष और विजली के साथ गरजते हुए मेघों के समूह से व्याप्त ऐसे आकाश का स्मरण करता है जो निरन्तर बड़ी-बड़ी बूंदों से वर्षा करके जलप्रवाह के द्वारा अर्धचन्द्राकार वरुणपुर को तैराता हुआ पूर्वोक्त शरीर से उत्पन्न उस भस्म को धो डालता है।

अन्तिम तत्त्वरूपवती धारणा में योगी सप्तधातुमय शरीर से रहित सर्वज्ञ मनुष्य अपने शरीर के मध्यगत पुरुषाकार उस आत्मा का स्मरण करता है जो समस्त कर्मकलक से रहित होकर दिव्य प्रतिशयो से युक्त होती हुई सिंहासन पर विराजमान है।

उक्त पाँच धारणाओं में से ये तीन धारणायें क्रम से तत्त्वानुशासन में भी उपलब्ध होती हैं—माहती, तंजसी और आप्या। ये क्रम से स्वसना, आग्नेयी और वारुणी के पर्याय नाम हैं। तत्त्वानुशासन

१. पार्थिवी ४-८, पृ. ३८१-८२, आग्नेयी १०-१६, पृ. ३८२-८३, स्वसना २०-२३, पृ. ३८४-८५,

तत्त्वरूपवती २६-३१, पृ. ३८५

में धर्म्य और शुक्ल के शुक्ल ध्येय के अभ्यास के प्रसंग में कहा गया है कि पिण्डसिद्धि और शुद्धि के लिए प्रथमतः क्रम से मास्ती, तीजसी और आप्या चारणाग्रो का आराधन करना चाहिए (१८३)। आगे इन चारणाग्रों को क्रम से कुछ स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि ध्याता 'अहं' के अकार को वायु से पूर्ण व कुम्भित करके रेफ से प्रगट हुई अग्नि के द्वारा अपने शरीर के साथ कर्म को भस्मसात् करके उस भस्म को स्वयं विरेचित करता हुआ आत्मा में अमृत के बहानेवाले 'ह' मन्त्र का आकाश में चिन्तन करे और यह विचार करे कि उससे अन्व अमृतमय शरीर निर्मित हो रहा है। तत्पश्चात् पांच स्थानों में निक्षिप्त पांच पिण्डाक्षरों से युक्त पञ्चमस्कार पदों से सकलीकरण क्रिया को करे और तब अपने को अरहन्त और कर्ममल से रहित सिद्ध जैसा ध्यान करे (१८४-८७)।

सम्भव है जानार्णव के कर्ता ने तत्त्वानुशासन से उक्त तीन चारणाग्रो को लेकर और उनमें पार्थिवी व तत्त्वरूपवती इन दो चारणाग्रो को और सम्मिलित करके उन्हें यथाक्रम से व्यवस्थित रूप में विकसित किया हो।

बसुनन्दि-श्रावकाचार में प्रकृत पिण्डस्थध्यान के प्रसंग में यह कहा गया है कि धवल किरणों से प्रकाशमान व आठ महाप्रातिहार्यों से वेष्टित जो आत्मा का ध्यान किया जाता है उसे पिण्डस्थध्यान जानना चाहिए। आगे विकल्प रूप में कहा गया है कि अथवा नाभि में मेरु की कल्पना करके उसके अर्धभाग में अधोलोक, दूसरे तिर्यग्भाग में मध्यलोक, ऊर्ध्वभाग में कल्पविमान, ग्रीवास्थान में ग्रीव्यको, ठोड़ीप्रदेश में अनुदिशो, मुलप्रदेश में विजय, बैजयन्त, जयन्त, अपराजित और सर्वार्थ इन अनुत्तरविमानो; ललाटप्रदेश में सिद्धशिला और उसके ऊपर शिर की शिखा पर सिद्धक्षेत्र, इस प्रकार से जो अपने शरीर का ध्यान किया जाता है उसे भी पिण्डस्थध्यान समझना चाहिए (४५६-६३)।

गुरुगुणषट्त्रिंशिका की स्वोपज्ञ वृत्ति में कहा गया है कि नाभि-कमलादि रूप स्थानों में जो इष्ट देवता आदि का ध्यान किया जाता है उसे पिण्डस्थध्यान कहते हैं (२, पृ. १०)।

**पदस्थ—**

भावसग्रह में पदस्थध्यान के स्वरूप को व्यक्त करते हुए यह कहा गया है कि देशविरत गुणस्थान में जो देवपूजा के विधान का कथन किया गया है उसे पदस्थध्यान कहते हैं। अथवा पांच गुरुओं से सम्बद्ध जो एक पद या अक्षर का जाप किया जाता है वह भी पदस्थध्यान कहलाता है (६२६-२७)।

ज्ञानसार में पदस्थध्यान के प्रसंग में यह कहा गया है कि सातवें वर्ण के दूसरे वर्ण (२) से युक्त आठवें वर्ण के चतुर्थ वर्ण (ह) के ऊपर शून्य रखकर २ से संयुक्त करने पर उसे तत्त्व (हं) समझो। एक, पांच, सात और पैंतीस धवल वर्णों का जो ध्यान किया जाता है उसे पदस्थध्यान कहा गया है। आगे पुन पैंतीस अक्षरों के महामन्त्र के साथ प्रणव (ॐ) आदि के जपने का निर्देश करते हुए पांच स्थानों में पांच कमलों पर क्रम से पांच वर्णों को तथा सात स्थानों में सात अक्षरों को स्थापित कर उनके साथ जो सिर पर सिद्धस्वरूप का ध्यान किया जाता है, इसे पदस्थध्यान कहा गया है, इत्यादि (२१-२७)।

अमितगति-श्रावकाचार में इस पदस्थध्यान के प्रसंग में पञ्च नमस्कार पदों के ध्यान का विधान करते हुए अनेक प्रकार के मन्त्राक्षरों व मन्त्रपदों के जपने का उपदेश दिया गया है (१५, ३१-४६)।

ज्ञानार्णव (१, पृ. ६८७) और योगशास्त्र (८१) में पदस्थध्यान के स्वरूप को दिखलाते हुए समान रूप में यह कहा गया है कि पवित्र पदों का आलम्बन लेकर जो अनुष्ठान या चिन्तन किया जाता है उसे पदस्थध्यान कहते हैं। आगे इन दोनों ग्रन्थों में अक्षर और मन्त्र पदों का विस्तार से व्याख्यान किया गया है।

बसुनन्दि-श्रावकाचार में एक अक्षरादिरूप जो परमेष्ठी के वाचक निर्मल पद है उनके उच्चारण-पूर्वक ध्यान करने को पदस्थध्यान कहा गया है (४६४)।

१. ज्ञाना. १-११६, पृ. ३८७-४०६; यो. शा. ८, २-८१.

गुरुगुणषट्त्रिंशिका की स्वोपज्ञ वृत्ति (वि. १५वीं शती) ने स्वाध्याय, मंत्र तथा गुरु व देवता की स्तुति में जो चित्त की एकाग्रता होनी है उसे पदस्थध्यान कहा गया है (२, पृ. १०) ।

बामदेव (वि. १५वीं शती) विरचित भावसंग्रह में प्राकृत भावसंग्रह के समान पांच गुरुओं से सम्बद्ध पदों के ध्यान को पदस्थध्यान माना गया है (६६२) ।

इस प्रकार पदस्थध्यान के स्वरूप के विषय में प्रायः सभी ग्रन्थकार हीनाधिक रूप में सहमत हैं ।

#### रूपस्थ—

ज्ञानसार में रूपस्थध्यान का निर्देश करते हुए यह कहा गया है कि ध्याता चातिया कर्मों से रहित होकर प्रतिशयों व प्रातिहायों से संयुक्त हुए समवसरणस्थ अरहन्त का जो ध्यान करता है वह रूपस्थ-ध्यान कहलाता है (२८) ।

ज्ञानार्णव में उसके लक्षण को स्पष्ट करते हुए यह कहा गया है कि सात बाधों से रहित व समस्त प्रतिशयो से सहित होकर समवसरण में विराजमान आद्य (ऋषभ) जिनेन्द्र का जो ध्यान किया जाता है उसका नाम रूपस्थध्यान है (१-८, पृ. ४०६) । आगे वहाँ पुनः यह कहा गया है कि इस ध्यान में ध्याता को महेश्वर (२७), आदिदेव, अच्युत (२८), सन्मति, सुगत, महावीर (२९) और वर्धमान (३०) आदि अनेक सार्थक पवित्र नामों से उपलक्षित सर्वज्ञ वीर देव का स्मरण करना चाहिए (पृ. ४११-१२) ।

भावसंग्रह में उस रूपस्थध्यान के दो भेद निर्दिष्ट किये गये हैं—स्वगत रूपस्थध्यान और परगत रूपस्थध्यान । जिसमें पाच परमेष्ठियों का चिन्तन किया जाता है वह परगत रूपस्थध्यान कहलाता है तथा जिसमें अपने शरीर के बाहिर स्थित तेजपुंज स्वरूप अपनी आत्मा का चिन्तन किया जाता है वह स्वगत रूपस्थध्यान कहलाता है (६२४-२५) ।

द्रव्यसंग्रह की टीका में चिद्रूप के चिन्तन को रूपस्थध्यान का लक्षण कहा गया है ।

अमृतगति-आवकाचार में प्रतिमा में आरोपित परमेष्ठी के स्वरूप के चिन्तन को रूपस्थध्यान कहा गया है (१५-५४) ।

योगशास्त्र में रूपस्थध्यान के स्वरूप का निर्देश करते हुए यह कहा गया है कि छत्रत्रय आदि रूप प्रातिहायों से सम्पन्न व समस्त प्रतिशयों से युक्त होकर समवसरण में स्थित अरहन्त केवली के रूप का जो ध्यान किया जाता है उसे रूपस्थध्यान कहते हैं (६, १-७) । अथवा राम, द्वेष एव मोहादि विकारों से रहित जिनेन्द्रप्रतिमा के रूप का भी जो ध्यान किया जाता है उसे रूपस्थध्यान जानना चाहिए (६, ८-१०) ।

वसुनन्दि-आवकाचार में रूपस्थध्यान के प्रसंग में यह कहा गया है कि आठ प्रातिहायों से सहित व अनन्त ज्ञानादि से विभूषित होकर समवसरण में स्थित अरहन्त प्रभु का जो ध्यान किया जाता है उसका नाम रूपस्थध्यान है । अथवा उपर्युक्त गुणों से भण्डित होकर परिवार (समवसरण) से रहित हुए जिनका समस्त शरीर क्षीरसमुद्र की जलधारा से धवल वर्ण को प्राप्त है ऐसे सर्वज्ञ जिनका जो विचार किया जाता है उसे रूपस्थध्यान जानना चाहिये (४७२-७५) ।

ध्यानस्तव में रूपस्थध्यान के प्रसंग में यह कहा गया है कि ध्याता एकाग्रचित्त होकर जो जिनदेव के नामपदरूप मन्त्र का जाप करता है वह रूपस्थध्यान कहलाता है । अथवा ध्याता प्रातिहायों आदि से विभूषित निर्मल अरहन्त प्रभु का जो भिन्नरूप में ध्यान करता है उसे रूपस्थध्यान जानना चाहिए (३०-३१) ।

#### रूपातीत—

भावसंग्रह में रूपातीतध्यान के प्रसंग में यह कहा गया है कि जिस ध्यान में ध्याता न शरीर में



स्थित किसी का चिन्तन करता है, न शरीर के बाहिर स्थित किसी का चिन्तन करता है, न स्वगत रूप का चिन्तन करता है, और न परगत रूप का चिन्तन करता है, ऐसे आलम्बन से रहित ध्यान को गतरूप (रूपातीत) ध्यान माना गया है। प्रागे वहा यह भी सूचित किया गया है कि धारणा-न्येय से रहित इस ध्यान में चित्त का कोई व्यापार नहीं होता। उसमें इन्द्रियविषयो के विकार और राग-द्वेष भी क्षय को प्राप्त हो जाते हैं (६२८-३०)। यह विशेष स्मरणीय है कि यहां प्रकृत पिण्डस्थ आदि चार ध्यानों का निरूपण अग्रमत्त गुणस्थान के प्रसंग में ध्याता, ध्यान, ध्येय और फल इन चार अविकारो के निर्बन्ध-पूर्वक ध्यान के प्रकरण में किया गया है (६१४-४१)।

अमितगति-आवकाचार में रूपातीत ध्यान के लक्षण का निर्देश करते हुए यह कहा गया है कि स्फटिक मणि में प्रतिबिम्बित जिनरूप के समान जो नीरूप—भूतिक शरीर से रहित—सिद्धस्वरूप आत्मा का ध्यान किया जाता है उसका नाम अरूप (रूपातीत) ध्यान है (१५, ५५-५६)।

द्रव्यसंग्रह की टीका में रूपातीत ध्यान का लक्षण निरजन कहा गया है। उसका अभिप्राय यही समझना चाहिए कि कर्म-कालिमा से रहित जो सिद्धस्वरूप आत्मा का ध्यान किया जाता है वह रूपातीत ध्यान कहलाता है।

ज्ञानार्णव (१६, पृ. ४१६) और योगशास्त्र (१०-१) में चिदानन्दस्वरूप अमूर्तिक व शाश्वतिक उत्कृष्ट आत्मा के स्मरण को रूपातीत ध्यान कहा गया है।

वसुनन्दि-आवकाचार में वर्ण, रस, गन्ध और स्पर्श से रहित ऐसे ज्ञान-दर्शनस्वरूप परमात्मा के ध्यान को रूपरहित (रूपातीत) ध्यान कहा गया है (४७६)।

ध्यानस्तव में प्रकृत रूपातीत ध्यान के लक्षण में यह कहा गया है कि जो योगी आत्मा में स्थित, शरीर से भिन्न होकर उस शरीर के प्रमाण, ज्ञान-दर्शनस्वरूप, कश्चित् कर्ता, भोक्ता, अमूर्त, नित्य, एक, शुद्ध व क्रिया से सहित और रोष-तोष से रहित, उदासीन स्वभाव वाले, स्वसर्वेष्ट सिद्ध परमात्मा का ध्यान करता है उसके रूपातीत ध्यान होता है (३२-३६)।

### उपसंहार—

ज्ञानसार में धर्मध्यान के प्रसंग में पिण्डस्थ, पदस्थ और रूपस्थ के भेद से तीन प्रकार के अरहन्त के ध्यान की प्रेरणा करते हुए अपने नाभि-कमल आदि में स्थित उक्त अरहन्त के ध्यान को पिण्डस्थ-ध्यान कहा गया है (१६ २०)।

भावसंग्रह (६२०-२२), तत्त्वानुशासन<sup>१</sup> (१३४), अमितगति-आवकाचार (१५, ५०-५३), द्रव्य-संग्रह टीका (४८), वसुनन्दि-आवकाचार (४५६), ध्यानस्तव (२५-२८) और भावसंग्रह (वाम.-६६१) के अनुसार निज देहस्थ अरहन्त के ध्यान का नाम पिण्डस्थध्यान है। विशेषता यह रही है कि तत्त्वानु-शासन में जहा ध्याता के पिण्ड (शरीर) में स्थित ध्येय के रूप में अरहन्त की सूचना की गई है वहा द्रव्यसंग्रह की टीका में उद्धृत श्लोक के अनुसार देह का निर्देश न करके केवल स्वात्मचिन्तन को ही पिण्डस्थध्यान कहा गया है। वसुनन्दि-आवकाचार (४६०-६३) में विकल्परूप से नाभि में मेरु की कल्पना करके उसके अघस्तन व उपरिम अंगों में यथायोग्य अष्टोलोक व तिर्यग्लोक आदि लोक के विभागों की कल्पना करते हुए निज देह के ध्यान को भी पिण्डस्थ बतलाया गया है।

ज्ञानार्णव और योगशास्त्र में इस पिण्डस्थध्यान के प्रसंग में पार्थिवी, आग्नेयी, माहृती, वायुणी और तत्त्वरूपवती (तत्त्वभू) इन पांच धारणाधो का निरूपण किया गया है। पूर्वोक्त ज्ञानसार आदि ग्रन्थों में जो अरहन्त के ध्यान को पिण्डस्थध्यान कहा गया है वह प्रकृत ज्ञानार्णव (२८-३०, पृ. ३८५)

१. × × × रूपातीत निरञ्जनम् ॥ द्रव्यस टी. ४८. में उद्धृत।

२. यहा पिण्डस्थ आदि ध्यानभेदों का निर्देश न करके मतान्तर के अनुसार पिण्डस्थध्येय की सूचना की गई है।

और योगशास्त्रमत (७, २३-२५) उक्त पांच धारणाओं में अन्तिम तत्त्वरूपवती धारणा के अन्तर्गत है।

पदस्थध्यान के विषय में पूर्वोक्त सभी ग्रन्थों में कहीं कोई विशेष मतभेद दृष्टिगोचर नहीं होता। उन सभी ग्रन्थों में प्रायः इस ध्यान में संक्षेप अथवा विस्तार से विविध प्रकार के मन्त्रों को चिन्तनीय कहा गया है। विशेष इतना है कि अनेक ग्रन्थों में जहाँ पिण्डस्थ को प्रथम और पदस्थ को दूसरा ध्यान कहा गया है वहाँ ब्रह्मसंग्रह की टीका और अमितगति-श्रावकाचार में प्रथमतः पदस्थध्यान का और तत्पश्चात् पिण्डस्थध्यान का उल्लेख किया गया है।

रूपस्थध्यान के विषय में उपर्युक्त ग्रन्थों के कर्ता एकमत नहीं हैं—ज्ञानसार<sup>१</sup> (२८), ज्ञानार्णव<sup>२</sup> (१-४६, पृ. ४०६-१६) योगशास्त्र (६, १-७) और वसुनन्दि-श्रावकाचार (४७२-७५) में आठ प्रातिहायों व समस्त अतिशयो से सहित अरहन्त के स्वरूप के चिन्तन को रूपस्थध्यान कहा गया है<sup>३</sup>।

भावसंग्रह में इस ध्यान को स्वगत और परगत के भेद से दो प्रकार बतलाकर अपने शरीर के बाहिर अपनी आत्मा के चिन्तन को स्वगत और पांच परमेष्ठियों के ध्यान को परगत रूपस्थध्यान कहा गया है (६२३-२५)।

अमितगति-श्रावकाचार (१५-५४) में प्रतिमा में आरोपित परमेष्ठी के स्वरूप के चिन्तन को और ध्यानस्तव (३०) में जिनेन्द्र के नामाक्षर व धवल प्रतिबिम्ब के चिन्तन को रूपस्थध्यान का लक्षण बतलाया है<sup>४</sup>। इसी ध्यानस्तव (३१) में आगे विकल्परूप में पूर्वोक्त ज्ञानसार आदि के समान प्रातिहायों आदि से विभूषित अरहन्त के ध्यान को भी रूपस्थध्यान कहा गया है<sup>५</sup>।

रूपातीतध्यान—ज्ञानसार में पिण्डस्थ, पदस्थ और रूपस्थ के भेद से तीन प्रकार के अरहन्त के ध्यान का ही निर्देश किया गया है। वहाँ इस रूपातीत ध्यान का कहीं कोई निर्देश नहीं किया गया (१६-२८)। शेष सभी ग्रन्थों में प्रायः रूप-रसादि से रहित अमूर्तिक सिद्ध परमात्मा के चिन्तन को रूपातीतध्यान का कक्षण कहा गया है।

## ध्यान, समाधि और योग की समानार्थकता

इन तीनों शब्दों के अर्थ में सामान्य से कुछ भेद नहीं हैं, क्योंकि वे तीनों ही शब्द प्रायः एकाग्र-चिन्तानिरोधरूप समान अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं<sup>६</sup>। उदाहरणस्वरूप स्वयम्भूस्तोत्र को लिया जा सकता है।

१. ज्ञानसारगत इस श्लोक में यद्यपि रूपस्थध्यान का नामोल्लेख नहीं किया गया है, फिर भी प्रसंग के अनुसार उसमें प्रकृत रूपस्थध्यान का ही लक्षण कहा गया दिखता है।
२. ज्ञानार्णव में इस ध्यान के प्रसंग में आद्य जिनभास्कर (आदि जिनेन्द्र—८), वृषभसेन आदि (आदि जिनेन्द्र के गणधर—१३), अरहन्त (२६), महेश्वर (२७), आदिदेव (२८), सन्मति, सुगत, महावीर (२९), वर्धमान और वीर आदि अनेक नामों का निर्देश किया है।
३. इस पद्धति में पिण्डस्थ और पदस्थ ध्यानों में कुछ विशेषता नहीं रही है।
४. योगशास्त्र में भी आगे (६, ८-१०) विकल्प रूप में जिनेन्द्रप्रतिमा के रूप के ध्यान को रूपस्थध्यान कहा है।
५. ध्यानस्तव में यहाँ रूपस्थ और रूपातीत ध्यानों के प्ररूपक श्लोकों में जिस प्रकार के पद प्रयुक्त हुए हैं, जैसे—‘देवं स्वदेहं’ (३१), ‘कर्तारं चानुभोक्तारं’ (३३) आदि, उनसे ग्रन्थकार के अनिप्राय का ठीक से बोध नहीं होता।

६. (क) गुणैः समाधिबन्धनस्य योगः, समाधिः ध्यानमित्यनर्थान्तरम्। त. बा. ६, १, १२.

(ख) योगो ध्यानं समाधिश्च बीरोधः स्वान्तनिग्रहः।

अन्तःसंलीनता चेति तत्पर्यायाः स्मृता बुधैः ॥ भा. पु. २१-१२.

उसमें इन तीनों ही शब्दों का उपयोग एकाग्रचिन्तानिरोधस्वरूप राग-द्वेष से रहित आत्मस्थिति अर्थ में किया गया है। यथा—

१ आदि जिनेन्द्र की स्तुति करते हुए कहा गया है कि हे नाभिराय के नन्दन ! आपने समाधिस्वरूप तेज (अग्नि) से अज्ञानादि दोषों के मूल कारणभूत कर्म को भस्मसात् करके आत्महितैषी भव्य जनों को तत्त्व का उपदेश दिया<sup>१</sup>।

२ चन्द्रप्रभ जिनकी स्तुति में कहा गया है कि हे प्रभो ! आपने अपने शरीर के प्रमामण्डल से बाह्य अन्धकार को तथा ध्यान रूप दीपक के सामर्थ्य से अम्यन्तर अन्धकार (अज्ञान) को भी नष्ट कर दिया है<sup>२</sup>।

३ मुनिसुव्रत जिनेन्द्र की स्तुति करते हुए कहा गया है कि हे जिन ! आपने अपने अनुपम योग के सामर्थ्य से आठों कर्मरूप मल को नष्ट करके मुक्तिमुख को प्राप्त किया है<sup>३</sup>।

इस प्रकार इन तीनों शब्दों के अर्थ में सामान्य से एकरूपता के होते हुए भी लक्षण आदि के भेद से कुछ विशेषता भी दृष्टिगोचर होती है। यथा—

**ध्यान—**

आचार्य कुन्दकुन्द ने ध्यान को सम्यग्दर्शन व ज्ञान से परिपूर्ण और अन्य द्रव्य के ससर्ग से रहित कहा है<sup>४</sup>। तत्त्वार्थसूत्र में अनेक अर्थों का आलम्बन लेने वाली चिन्ता के निरोध को—अन्य विषयों की ओर से हटाकर उसे किसी एक ही वस्तु में नियन्त्रित करने को—ध्यान कहा गया है<sup>५</sup>। ध्यानशतक और आदिपुराण में स्थिर अध्वजसान को—एक वस्तु का आलम्बन लेने वाले मन को—ध्यान कहा गया है<sup>६</sup>। भगवती आराधना की विजयोदया टीका में राग, द्वेष और मिथ्यात्व के संपर्क से रहित होकर पदार्थ की यथार्थता को ग्रहण करने वाला जो विषयान्तर के संचार से रहित ज्ञान होता है उसे ध्यान कहा गया है। वही आगे एकाग्रचिन्तानिरोध को भी ध्यान कहा गया है<sup>७</sup>। तत्त्वार्थसूत्र के समान तत्त्वानुशासन में भी

(ग) प्रत्याहृत्य यदा चिन्ता नानालम्बनवर्तिनीम् ।

एकालम्बन एवैना निरुणद्धि विशुद्धधी ॥

तदास्य योगिनो योगश्चित्तैकाग्रनिरोधनम् ।

प्रसङ्गान्न समाधिः स्याद् ध्यानं स्वेष्टफलप्रदम् ॥ तत्त्वानु. ६०-६१.

(घ) योग. समाधिः, स च सार्वभौमश्चित्तस्य धर्मः । यो. सू. भाष्य १-१.

१. स्वदोषमूल स्वसमाधि-तेजसा निनाय यो निर्दय-भस्मसात् क्रियाम् ।

जगाद तत्त्व जगतोऽर्थितेऽञ्जसा बभूव च ब्रह्मपदामृतेश्वरः ॥ स्व. स्तो. १-४.

(इस शब्द का उपयोग आगे श्लोक ४-१ और १६-२ में भी हुआ है)

२. यस्याङ्गलक्ष्मीपरिवेशभिन्नं तमस्तमोरेरिव रश्मिभिन्नम् ।

ननाश बाह्य बहु मानस च ध्यान-प्रदीपातिशयेन भिन्नम् ॥ स्व. स्तो. ८-२.

(इसका उपयोग आगे श्लोक १६-४, १७-३, १८-१० और १९-५ में भी हुआ है)

३. दुरित-मल-कलङ्कमष्टक निरुपमयोगबलेन निर्दहन् ।

अभदभवसौख्यवान् भवान् भवतु समापि भवोपशान्तये ॥ स्व. स्तो. २०-५.

(इसका व्यवहार आगे श्लोक २२-१, २३-१ और २३-३ में भी हुआ है)

४. दसण-णाणसमग्ग भाण णो अण्णदव्वसजुत्त । पचा. का. १५२.

५. त. सू. ६-२७.

६. ध्या. श. ३.; आ. पु. २१-६.

७. म. भा. विजयो. २१ व ७०.

एकाग्रचिन्तानिरोध को ध्यान का लक्षण निर्विष्ट किया गया है<sup>१</sup>। आ. अमितगति (प्रथम) विरचित योग-सार-प्राभूत में ध्यान के लक्षण का निर्देश करते हुए यह कहा गया है कि आत्मस्वरूप का प्ररूपक रत्न-त्रयमय ध्यान किसी एक ही वस्तु में चित्त के स्थिर करने वाले साधु के होता है जो उसके कर्मक्षय को करता है<sup>२</sup>।

तत्त्वार्थविग्रहभाष्यानुसारिणी सिद्धसेत गणि विरचित टीका में आगमोक्त विधि के अनुसार वचन, काय और चित्त के निरोध को ध्यान कहा गया है<sup>३</sup>।

महर्षि पतञ्जलि विरचित योगसूत्र में ध्यान के लक्षण का निर्देश करते हुए यह कहा गया है कि धारणा में जहां चित्त को धारण किया गया है वहीं पर जो प्रत्यय की एकतानता (एकाग्रता) है—विसदृश परिणाम को छोड़कर जिसे धारणा में आलम्बनभूत किया गया है उसी के आलम्बनरूप से जो निरन्तर ज्ञान की उत्पत्ति होती है—उसे ध्यान कहते हैं<sup>४</sup>। योगसूत्र के अनुसार यह यम-नियमादिरूप आठ योगांगों में सातवा है।

महर्षि कपिल मुनि विरचित सांख्यसूत्र में राग के विनाश को (३-३०) तथा निर्विषय मन को (६-२५) ध्यान कहा गया है<sup>५</sup>।

विष्णुपुराण में ध्यान के लक्षण को स्पष्ट करते हुए यह कहा गया है अन्य विषयों की ओर से निःस्पृह होकर परमात्मस्वरूप को विषय करने वाले ज्ञान की एकाग्रता सम्बन्धी परम्परा को ध्यान कहा जाता है<sup>६</sup>। यह यम-नियमादि प्रथम छह योगांगों से सिद्ध किया जाता है<sup>७</sup>।

### समाधि—

सर्वार्थगिद्धि और तत्त्वार्थवार्तिक में समाधि के स्वरूप को प्रगट करते हुए यह कहा गया है कि जिग प्रकार भाण्डागार में अग्नि के लग जाने पर बहुत उपकारक होने के कारण उसे (अग्नि को) शान्त किया जाता है उसी प्रकार अनेक व्रत-शीलों से सम्पन्न मुनि के तप में कहीं से बाधा के उपस्थित होने पर उस बाधा को दूर कर जिसे धारण किया जाता है उसका नाम समाधि है<sup>८</sup>। आ. बीरसेन ने समाधि के लक्षण का निर्देश करते हुए यह कहा है कि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य में जो सम्यक् अवस्थान होता है उसका नाम समाधि है<sup>९</sup>। तत्त्वानुशासन में ध्याता और ध्येय की एकरूपता को समाधि कहा गया है<sup>१०</sup>। समाधितन्त्र की आ. प्रभाचन्द्र विरचित टीका में समाहित—समाधियुक्त—अन्तःकरण के अर्थ को स्पष्ट करते हुए उसे एकाग्रभूत मन कहा है<sup>११</sup>। पाहुडदोहा में समाधि की विशेषता को प्रगट करते हुए यह कहा गया है कि जिस प्रकार नमक पानी में बिलीन होकर समरस हो जाता है उसी प्रकार यदि चित्त आत्मा में विलीन होकर समरस हो जावे तो फिर जीव को समाधि में

१. तत्त्वानु ५६.

२. योगसारप्रा. ६-७.

३. त. भा. सिद्ध वृ. ६-२०.

४. तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम् । यो. सू ३-२.

५. रागोपहृतिर्ध्यानम् । सा. द. ३-३०; ६-२५ भी द्रष्टव्य है ।

६. तद्रूपप्रत्ययैकाग्रधसन्ततिश्चान्यनि स्पृहा ।

तद् ध्यान प्रथमैरङ्गैः षड्भिर्निष्पाद्यते नृप ॥ ६, ७, ८६.

७. यथा भाण्डागारे दहने समुपस्थिते तत्प्रशमनमनुष्ठीयते बहूपकारकत्वात् तथाऽनेकव्रत-शीलसमृद्धस्य मुनेस्तपसः कुतश्चित् प्रयूहे समुपस्थिते तत्सधारण समाधिः । स. सि. ६-२४, त वा ६, २४, ८.

८. दसण-णाण-चरित्तसु सम्ममवट्टाण समाही णाम । धवला पु ८, पृ. ८८.

९. सोऽयं समरसीभावस्तदेकीकरण स्मृतम् । एतदेव समाधि स्याल्लोकद्वयफलप्रदः ॥ १३७॥

१०. समाहितान्तःकरणेन—समाहितम् एकाग्रभूतं तच्च तदन्तःकरण च मनस्तेन । समाधि. टी. ३.

और क्या करना है ? अभिप्राय यह है कि बाह्य विषयो की ओर से निःस्पृह होकर चित्त का जो आत्म-स्वरूप में लीन होना है यही समाधि का लक्षण है<sup>१</sup> ।

योगसूत्र में उस ध्यान को ही समाधि कहा गया है जो ध्येय भाव के निर्भासरूप होकर प्रत्यक्षात्मक स्वरूप से शून्य के समान हो जाता है — ध्याता, ध्येय और ध्यान इन तीनों के स्वरूप की कल्पना से रहित होकर निर्विकल्पक अवस्था को प्राप्त हो जाता है<sup>२</sup> । इस सूत्र की ओजदेव विरचित वृत्ति में 'सम्यक् आधीयते एकाग्रिक्रियते विक्षेपान् परिहृत्य मनो यत्र स समाधिः' इस निरुक्ति के अनुसार निर्वर्ण-रूप में यह कहा गया है कि जिसमें सब प्रकार की अस्थिरता को छोड़कर मन को एकाग्र किया जाता है उसे समाधि कहते हैं<sup>३</sup> । ध्यान और समाधि में यह भेद है कि ध्यान में ध्याता, ध्येय और ध्यान इन तीनों के स्वरूप का निर्भास होता है; पर समाधि में उनके स्वरूप का निर्भास नहीं होता । यह उक्त सूत्र में निदिष्ट यम-नियमादिरूप आठ योगगो में अन्तिम है ।

विष्णुपुराण में समाधि के स्वरूप को दिखलाते हुए यह कहा गया है कि उसी परमात्मा के स्वरूप का जो विकल्प से रहित ग्रहण होता है उसका नाम समाधि है । इसकी सिद्धि ध्यान से होती है<sup>४</sup> ।

न्यायसूत्र की विद्वनाथ न्यायपञ्चानन विरचित वृत्ति में चित्त की जो अभीष्ट विषय में निष्ठता है उसे समाधि कहा गया है<sup>५</sup> । समाधि का यह लक्षण एकाग्रचिन्तानिरोध जैसा ही है ।

**योग—**

नियमसार में योग के स्वरूप का निर्देश करते हुए यह कहा गया है कि अपनी आत्मा को राग-द्वेषादि के परिहारपूर्वक समस्त विकल्पो को छोड़ते हुए विपरीत अभिनिवेश से रहित जिनप्ररूपित तत्त्वों में योजित करना, यह योग का लक्षण है<sup>६</sup> । युजेः समाधिवचनस्य योगः, इस निरुक्ति के अनुसार तत्त्वार्थ-वार्त्तिक में योग को समाधिपरक कहा गया है<sup>७</sup> । तत्त्वानुशासन में अनेक पदार्थों का आलम्बन करने वाली चिन्ता को उन सबकी ओर से हटाकर किसी एक ही अभीष्ट अर्थ में रोकना, इसे योगी का योग कहा गया है<sup>८</sup> ।

हरिभद्र सूरि ने उस सभी निर्मल धर्मव्यापार को योग कहा है जो मोक्ष से योजित करता है<sup>९</sup> । उनके द्वारा योगविन्दु में योग के ये पांच भेद निदिष्ट किये गये हैं—अध्यात्म, भावना, ध्यान, समता और वृत्तिसंशय । इनमें उचित प्रवृत्ति से युक्त व्रती योगी जो मंत्री आदि भावनाग्रो से गर्भित जीवादि तत्त्वों का शास्त्राचार से चिन्तन करता है, उसका नाम अध्यात्मयोग है<sup>१०</sup> । चित्तवृत्ति के निरोधपूर्वक प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होने वाला जो उस अध्यात्मयोग का अभ्यास है उसे भावनायोग कहा जाता है<sup>११</sup> । स्थिर दीपक के समान किसी एक प्रशस्त वस्तु को विषय करने वाला जो उत्पादादिविषयक सूक्ष्म उपयोग से युक्त चित्त है उसे ध्यानयोग कहते हैं<sup>१२</sup> । अविद्या के निमित्त से जो इष्ट-अनिष्ट की कल्पना होती है उसको दूर कर शुभ-अशुभ विषयो में जो समानता का भाव उदित होता है उसे समतायोग कहा जाता है<sup>१३</sup> ।

१. जिमि लोणु विलिज्जइ पाणियह तिमि जइ चित्तु विलिज्ज ।

समरसि हवइ जीवडा काइ समाहि करिज्ज ॥ पा. दो. १७६.

२. तदेवार्थमात्रनिर्भास स्वरूपशून्यमिव समाधिः । यो. सू. ३-३.

३. तस्यैव कल्पनाहीन स्वरूपग्रहण हि यन् ।

मनसा ध्याननिष्पाद्यं समाधिः सोऽभिधीयते ॥ ६, ७, ९०.

४. समाधिरचित्तस्याभिमतनिष्ठत्वम् । न्या. सू. वृत्ति १-३, पृ. १५३.

५. नि. सा. १३७-३९. ६. त बा. ६, १, १२.

७. तत्त्वानु. ६०-६१.

८. योगवि १ ; योगविन्दु ३१.

९. योगवि. ३५८. १०. यो. वि. १६०. ११. वही ६२. १२. वही ६४.

मन के द्वारा विकल्परूप तथा काय के द्वारा परिस्पन्दरूप जो ग्रन्थ के संयोगस्वरूप चित्तवृत्तियाँ उदित होती हैं उनका इस प्रकार से निरोध करना कि जिससे उनका पुनः प्रादुर्भाव न हो सके, यह वृत्तिसंशय-योग कहलाता है<sup>१</sup>।

महर्षि पतञ्जलि ने योगसूत्र में चित्तवृत्तियों के निरोध को योग कहा है<sup>२</sup>।

भगवद्गीता में आसक्ति को छोड़कर कार्य करते हुए उनकी सिद्धि व असिद्धि में सम—हर्ष-विषाद से रहित—होना, इसे योग कहा गया है<sup>३</sup>।

### भगवद्गीता का अभिधेय

भगवद्गीता यह महाभारत का एक अंश है। कौरवों और पाण्डवों के बीच जब युद्ध प्रारम्भ होने को था तब अर्जुन की इच्छानुसार कृष्ण ने उसके रथ को युद्धभूमि में ले जाकर दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दिया। वहाँ सामने विपक्ष के रूप में स्थित गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और दुर्योधन आदि गुरुजनों व बन्धुजनों को देखकर अर्जुन का हृदय व्यथित हो उठा। वह कृष्ण से बोला—हे कृष्ण! सामने युद्ध की इच्छा से उपस्थित इन गुरुजनों और बन्धुजनों को देखकर मेरा सब शरीर कांप रहा है। युद्ध में इनका वध करके कल्याण होने वाला नहीं है। इन गुरुजनों और बन्धुजनों का घात करके मुझे न विजय चाहिए, न राज्य चाहिए और न सुख भी चाहिए। यदि ये मेरा घात करते हैं तो भी मैं इनका घात नहीं करना चाहता<sup>४</sup>।

इस प्रकार दयाईहृदय व अश्रुपूर्ण नेत्रों से युक्त विषण्णवदन अर्जुन को देखकर कृष्ण ने उसे युद्धोन्मुख करने के लिए जो आध्यात्मिक उपदेश दिया वह गीता का प्रमुख अभिधेय रहा है। वह गीता १८ अध्यायो में विभक्त है। प्रत्येक अध्याय के अन्त में जो अन्तिम पुष्पिकावाक्य है उसमें उसे योग-शास्त्र कहा गया है। वैसे तो सम्पूर्ण ग्रन्थ में ही कुछ न कुछ योग की चर्चा की गई है, पर उसके छोटे अध्याय में विशेष रूप से योग और योगी के स्वरूप का विचार किया गया है।

अर्जुन के उपयुक्त विषादपूर्ण वचनों को सुनकर श्रीकृष्ण बोले कि जिनके लिए शोक न करना चाहिए उनके लिए तू शोक करता है और पण्डिताई के वचन बोलता है। परन्तु पण्डितजन जिनके प्राण चले गये हैं उनके लिए और जो जीवित हैं उनके लिए भी शोक नहीं किया करते हैं<sup>५</sup>। इस प्रकार अर्जुन को प्रथमतः ज्ञानयोग का उपदेश देते हुए आगे फिर कहा गया है कि मैं कभी नहीं था, या तू कभी नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे; ऐसा नहीं है, तथा ये सब आगे नहीं रहेंगे सो भी बात नहीं है—आत्मा के नित्य होने से ये सब पूर्व में थे और भविष्य में भी रहने वाले हैं। जिस प्रकार इस शरीर में क्रम से कुमार अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था प्राप्त होती है उसी प्रकार अन्य-अन्य शरीर भी प्राप्त

१. योगविन्दु ४६६.

२. योगवित्तवृत्तिनिरोधः। यो. सू. १-२.

३. योगस्थः कुरु कर्माणि सगं त्यक्त्वा वनजय।

सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा समत्व योग उच्यते ॥ २-४८

यं संन्यासमिति प्राहुर्योगे तं विद्धि पाण्डव।

न ह्यसन्त्यस्तसकल्पो योगी भवति कश्चन ॥ ६-२.

सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि आत्मनि।

ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ ६-२६.

(अध्याय ६ के १७-२३ श्लोक भी द्रष्टव्य हैं)।

४. भ. गी. १, २८-३५.

५. अशोक्यानन्वशोऽक्षस्व प्रज्ञावादाश्च भाषसे।

गतासूनगतासूश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥ भ. गी. २-११.

हुआ करता है। इस वस्तुस्थिति को समझकर घोर पुरुष मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। शीत-उष्ण और सुख-दुख के देने वाले जो इन्द्रियविषय आगमन के साथ विनष्ट होने वाले हैं उनको तू सह—स्वभावतः नष्ट होने वाले उनके लिए शोक मत कर। हे पुरुषश्रेष्ठ! दुख और सुख को समान समझने वाले जिस पुरुष को वे क्षणभंगुर विषय व्याकुल नहीं किया करते हैं वह अमरत्व के योग्य होता है—जन्म-मरण से रहित होकर मुक्त हो जाता है। जो असत् है उसका कभी सद्भाव नहीं रहता और जो सत् है उसका कभी अभाव नहीं होता, इस सत्-असत् के रहस्य को तत्त्वज्ञ जन ही जानते हैं। इस प्रकार अविनाशी व नित्य शरीरधारी (जीव) के जो ये शरीर हैं वे तो बिनश्वर ही हैं, अतएव तू इस वस्तुस्थिति को समझकर युद्ध कर—उससे विमुख न हो। इत्यादि प्रकार से यहाँ अर्जुन को शरीर की नश्वरता और आत्मा की नित्यता का विस्तार से उपदेश दिया गया है<sup>१</sup>।

यहाँ स्थितप्रज्ञ के स्वरूप को प्रगट करते हुए यह कहा गया है कि हे पार्थ! मनुष्य जब मनोगत सब इच्छाओं को छोड़कर अपने आप अपने में ही सन्तुष्ट होता है तब उसे स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। स्थितप्रज्ञ मुनि दुखों में उद्विग्न न होकर सुख की ओर से निस्पृह रहता हुआ राग, भय और क्रोध से रहित होता है<sup>२</sup>। आगे बड़ा और भी यह कहा गया है कि जो पुरुष विषयों का ध्यान करता है उसकी उनमें जा आसक्ति होती है उससे काम, काम से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृतिविभ्रम, स्मृति-विभ्रम से बुद्धि का नाश और उस बुद्धिनाश से वह स्वयं नष्ट हो जाता है—कल्याणकर मार्ग से भ्रष्ट होकर कष्ट सहता है<sup>३</sup>। (यह भगवद्गीतोक्त सन्दर्भ जैन तत्त्वज्ञान—विशेषकर आध्यात्मिक तत्त्वज्ञान—से कितना मिलता हुआ है, यह ध्यान देने के योग्य है।)

आगे छठे अध्याय में योग के स्वरूप को दिखलाते हुए यह कहा गया है कि जो कर्म के फल की अपेक्षा न रख कर कर्तव्य कार्य को करता है वही वस्तुतः सन्यासी और योगी है, केवल अग्नि और क्रिया (कर्म) से रहित योगी और सन्यासी नहीं हैं, क्योंकि सन्यास का नाम ही तो योग है। जिसने सकल्पो का सन्यास (त्याग) नहीं किया है ऐसा कोई भी पुरुष योगी नहीं हो सकता<sup>४</sup>। जब पुरुष इन्द्रियविषयों में और कर्मों में आसक्त नहीं होता तब समस्त सकल्पों का परित्याग कर देने वाले उसको योग पर आरुढ़ कहा जाता है। प्राणी अपने आप ही अपना उद्धार कर सकता है और अपने आप ही अपने को दुर्गति में भी डाल सकता है। यथार्थ में वह स्वयं ही अपना बन्धु (हितैषी) और स्वयं ही अपना शत्रु है। जिनने आत्मा के द्वारा आत्मा को जीत लिया है वही अपना बन्धु है तथा जिसने अपने ऊपर विजय प्राप्त नहीं की है उसे ही अपना शत्रु समझना चाहिए। जिसने इन्द्रियों और मन को जीत लिया है तथा जो शीत-उष्ण, सुख-दुख और मान-अपमान में अतिशय शान्त है—राग-द्वेष से रहित हो चुका है—उसके पास परमात्मा है<sup>५</sup>।

जिसकी आत्मा ज्ञान-विज्ञान से सन्तुष्ट हो चुकी है, जो पत्थर और सुवर्ण में समानता की बुद्धि रखता हुआ कूटस्थ है—सदा समान रहने वाला है तथा जितेन्द्रिय है, ऐसे योगी को युक्त—योग से सयुक्त—कहा जाता है। ऐसा योगी सुहृत्, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य व बन्धु जनों के विषय में तथा सत्पुरुषों और पापियों के भी विषय में समबुद्धि रहता है—उनमें न किसी से राग करता है और न अन्य से द्वेष भी करता है<sup>६</sup>।

१. भ. गी २, १२-१८; आगे भी ३८ तक द्रष्टव्य हैं।

२. वही २, ५४-५५.

३. वही २, ६२-६३,

४. वही ६, १-२.

५. वही ६, ४-७.

६. वही ६, ८-९.

आगे योग में स्थिरता प्राप्त करने के लिए योगी को क्या क्या करना चाहिए, इसे स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि उसे इन्द्रियो व अन्तःकरण को नियन्त्रित करके आशा और परिग्रह का परित्याग करते हुए एकान्त में अकेले स्थित होकर आत्मचिन्तन करना चाहिए। साथ ही उसे किसी पवित्र प्रदेश में स्थिर आसन को स्थापित कर व उसके ऊपर बैठकर मन को एकाग्र करते हुए चित्त व इन्द्रियो की प्रवृत्ति को स्वाधीन करना चाहिए। इस प्रकार योग में स्थित होकर वह स्थिरतापूर्वक शरीर, शिर और ग्रीवा को सम व निश्चल करता हुआ दिशाओं के अवलोकन को छोड़ देता है और अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखता है<sup>१</sup>।

जो योग्य आहार-विहार एवं कर्मों के विषय में उचित प्रवृत्ति करता है तथा यथायोग्य क्षयन व जागरण भी करता है उसके दुःखों का नष्ट करने वाला वह योग होता है। जिस समय स्वाधीन हुआ चित्त आत्मा में ही अवस्थित होता है तब समस्त कामनाओं की ओर से निःस्पृह हो जाने पर उस योगी को युक्त—योग से युक्त—कहा जाता है। जिस प्रकार वायु से रहित दीपक जलायमान नहीं होता उसी प्रकार मन को नियन्त्रित करके योग में स्थित हुआ योगी उस योग से जलायमान नहीं होता<sup>२</sup>।

जिसको पाकर योगी अन्य किसी की प्राप्ति को अधिक महत्त्व नहीं देता, तथा जिसमें स्थित रहकर वह भारी दुःख से भी विचलित नहीं होता, उसका नाम योग है। उसे समस्त दुःखों का नाशक जानकर योगी की विरक्त चित्त से उसमें सलग्न होना चाहिए। साथ ही वह सकल्प से उत्पन्न होने वाली सभी इच्छाओं का पूर्णरूप से परित्याग करके तथा मन के द्वारा इन्द्रियसमूह को नियन्त्रित करके धीरे-धीरे उपरत होता हुआ धीरतापूर्वक मन को आत्मस्वरूप में स्थित करता है और अन्य कुछ भी नहीं सोचता है। यदि योगी का मन अस्थिर है तो वह जिस जिस कारण से विपयो की ओर जाता है उस उस की ओर से उसे रोककर आत्मा में नियन्त्रित करना चाहिए<sup>३</sup>।

## भगवद्गीता व जैन दर्शन

गीता के अन्तर्गत उपर्युक्त विषयविवेचन को जब हम जैन दर्शन के साथ तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं तब हमें दोनों में बहुत कुछ समानता मिलती है। जैन दर्शन नयप्रधान है। उसमें द्रव्याधिक नय की अपेक्षा जहाँ आत्मा आदि को नित्य कहा गया है वहाँ पर्यायाधिक नय की अपेक्षा उन्हें अनित्य भी कहा गया है। गीता में शरीर की नश्वरता को दिखलाते हुए आत्मा को नित्य कहा गया है। आत्मा की यह नित्यता द्रव्याधिक नय की अपेक्षा जैन दर्शन को भी अभीष्ट है। यही कारण है जो वहाँ द्रव्याधिक नय अथवा निश्चय नय के आश्रय से जहाँ तहाँ आत्मा को नित्य व अविनश्वर कहा गया है।

१ उदाहरणार्थ गीता में यह कहा गया है कि सबके शरीर में अवस्थित जीव या आत्मा जन्म-मरण से रहित सदा अवध्य है—शाश्वत है, इसीलिए शरीर के नष्ट होने पर भी उसका वध नहीं किया जा सकता है। यथा—

न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः।

अतो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ २-२०

देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत।

तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचिषुमर्हसि ॥ २-३०

यही अभिप्राय जैन दर्शन में भी प्रकारान्तर से इस प्रकार प्रगट किया गया है—

एषो मे सस्सओ अप्पा जाण-बंसजलक्खणो।

१. भ. गी. ६, १०-१३.

२. वही ६, १७-१९.

३. वही ६, २२-२६.



तेसा मे बाहिरा आवा सव्ये संजोगलननणा' ॥ मूला. २-१२.

यो न वेति परं वेहादेवमात्मानमप्ययम् ।

सभते स न निर्वाणं तद्व्यापि परमं तपः ॥ समाधि. ३३.

प्रजातोऽनद्वरोऽमूर्तः कर्ता भोक्ता सुखी बुधः ।

वेहमात्रो मर्त्यमूर्त्तो गत्वोर्ध्वमक्षयः प्रभुः ॥ आत्मानु. २६६.

२ गीता मे जन्म व मरण का अविनाभाव इस प्रकार प्रगट किया गया है—

जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च ।

तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ २-२७.

यही अभिप्राय जैन दर्शन मे भी देखा जाता है—

मृत्योर्मृत्यन्तरप्राप्तिरुत्पत्तिरिह वेहिनाम् ।

तत्र प्रमुदितान् मन्ये पादधात्ये पक्षपातिनः ॥ आत्मानु. १८८.

प्रहृतं मरणेन जीवितं जरसा यौवनमेव पश्यति ।

प्रतिजन्तु तवप्यहो स्वहितं मन्दमतिर्न पश्यति ॥ अम्र. अ. १-६६.

३ गीता मे शरीरान्तर की प्राप्ति के लिए जीर्ण वस्त्रो का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि मनुष्य जिस प्रकार जीर्ण वस्त्रो को छोड़कर अन्य नये नये वस्त्रो को ग्रहण किया करता है उसी प्रकार प्राणी जीर्ण शरीरो को छोड़कर अन्य अन्य नवीन शरीरों को धारण किया करता है<sup>१</sup> ।

समाधिगतक मे भी उस वस्त्र का उदाहरण देते हुए प्रकारान्तर से कहा गया है कि वस्त्र के सघन, जीर्ण, नष्ट अथवा रक्त होने पर उसको धारण करने वाला मनुष्य जिस प्रकार आत्मा को—अपने को—सघन, जीर्ण, नष्ट अथवा रक्त नहीं मानता है उसी प्रकार शरीर के भी सघन, जीर्ण, नष्ट, अथवा रक्त होने पर विद्वान् मनुष्य आत्मा को सघन, जीर्ण, नष्ट अथवा रक्त नहीं मानता है। इसका कारण यही है कि जिस प्रकार आत्मा से भिन्न वस्त्र है उसी प्रकार उससे भिन्न शरीर भी है<sup>२</sup>। आगे गीता के समान उसी वस्त्र का उदाहरण देते हुए फिर से यह कहा गया है कि जो विवेकी जीव आत्मा को ही आत्मा मानता है—शरीर मे आत्मबुद्धि नहीं रखता—वह अपने शरीर की अन्य गति को—एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर के ग्रहण को—निर्भयतापूर्वक एक वस्त्र को छोड़कर दूसरे वस्त्र के ग्रहण के समान ही मानता है, इसीलिए उसे मरण का कुछ भय नहीं रहता<sup>३</sup> ।

४ गीता मे यह निर्देश किया गया है कि जो असत् है उसका कभी सद्भाव नहीं रहता और जो सत् है उसका कभी अभाव नहीं होता<sup>४</sup> ।

इसी प्रकार जैन दर्शन के अन्तर्गत पचास्तिकायादि ग्रन्थो मे भी कहा गया है कि भाव का—सद्भूत पदार्थ का—कभी नाश (अभाव) नहीं होता और अभाव (असत्) की कभी उत्पत्ति नहीं होती<sup>५</sup> ।

१ नि. सा. गा. १०२ व वरागवर्तित श्लोक ३१-१०१ भी द्रष्टव्य हैं ।

२. बासांसि जीर्णाणि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि सयाति नवानि देही ॥ २-२२.

३. समाधि. ६३-६६.

४. आत्मन्येवात्मधीरन्यां शरीरगतिमात्मनः ।

मन्यते निर्भय त्यक्त्वा वस्त्रं वस्त्रान्तरग्रहम् ॥ ४माधि. ७७.

५. नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ।

उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः ॥ २-१६.

६. भावस्स णत्थि णासो णत्थि अभावस्स चेव उप्पादो ।

गुण-पज्जयेसु भावा उप्पाद-वये पकुब्बन्ति ॥ पंचा. १५.

नैवासतो जन्म सतो न नाशो दीपस्तमःपुद्गलभावतोऽस्ति ॥ स्व. स्तो. ५-४.

५ गीता में संयमी व असंयमी की विशेषता को प्रगट करते हुए कहा गया है कि अन्य सब प्राणियो (असंयमियो) के लिए जो रात्रि है—आत्मबोध से रहित अज्ञानजनित अवस्था है—उसमें संयमी जागता है—वह उससे अलिप्त होकर प्रबुद्ध रहता है—और जिसमें अन्य प्राणी जागते हैं—व्यवहार में सलग्न रहते हैं—वह विवेकी मुनि के लिये रात्रि है—रात्रि के समान है, अर्थात् रात्रि में जिस प्रकार समस्त व्यवहार कार्य को छोड़कर अन्य प्राणी सो जाते हैं उसी प्रकार संयमी मुनि सोते हुए के समान उस सब लोकव्यवहार से अलिप्त रहता है' ।

लगभग इसी अभिप्राय को प्रगट करते हुए समाधिशतक में भी कहा गया है कि जो व्यवहार में सोता है—विषयसुख से विमुख रहता है—वह आत्मा के विषय में जागता है—प्रबुद्ध रहता है, और जो व्यवहार में जागता है—शरीर आदि की क्रियाओं में उद्यत रहता है—वह आत्मा के विषय में सोता है—आत्मस्वरूप से विमुख रहता है' ।

६ गीता में श्रद्धा व ज्ञान पर बल देते हुए कहा गया है कि जो जितेन्द्रिय पुरुष श्रद्धा से युक्त होता है वह ज्ञान को प्राप्त करता है और फिर उस ज्ञान को पाकर वह शीघ्र ही उत्कृष्ट शान्ति को प्राप्त कर लेता है । इसके विपरीत जो ज्ञान और श्रद्धा से रहित होकर सशयालु होता है वह इस लोक और परलोक के भी सुख से वंचित रहता है' ।

जैन दर्शन में सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र को मुक्ति का कारण माना गया है' । गीता का पूर्वोक्त निर्देश भी इसी अभिप्राय को प्रगट करता है । वहाँ जो सर्वप्रथम श्रद्धा का निर्देश किया गया है उसे जैन पारिभाषिक शब्द से सम्यग्दर्शन कहा जा सकता है । कारण यह कि जैन दर्शन में तत्त्वश्रद्धा को ही सम्यग्दर्शन कहा गया है' । आगे ज्ञान का निर्देश दोनों में समान है । जैन दर्शन में जिस प्रकार सम्यग्दर्शन के बाद ही ज्ञान (सम्यग्ज्ञान) की प्राप्ति मानी गई है उसी प्रकार गीता में भी श्रद्धा के बाद ज्ञान की प्राप्ति का निर्देश किया गया है । गीतागत श्लोक ४-३६ में जो 'सयतेन्द्रिय' पद है वह सम्यक्चारित्र का द्योतक है, क्योंकि इन्द्रियो को नियन्त्रित करके विषयो से निवृत्त होने का नाम ही तो चारित्र है ।

७ गीता में कहा गया है कि आत्महितैषी जीव को स्वयं अपने ही द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए और आत्मा को सकट में नहीं डालना चाहिए । कारण यह कि आत्मा ही आत्मा का बन्धु है

१ या निशा सर्वभूताना तस्यां जागति संयमी ।

यस्या जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने ॥ २-६६.

(यह श्लोक 'उक्त च' आदि के निर्देश के बिना ज्ञानार्णव में पृ. १६४ पर ज्यो का त्यो उपलब्ध होता है, वहाँ केवल 'सर्वभूताना' के स्थान में 'सर्वभूतेषु' पाठ है)

२ (क) व्यवहारे सुषुप्तो यः स जागत्यात्मगोचरे ।

जागति व्यवहारेऽस्मिन् सुषुप्तश्चात्मगोचरे ॥७८

(ख) स्वजीविते कामसुखे च तृष्णया दिवा श्रमार्त्ता निशि शेरते प्रजा ।

त्वमार्या । नक्त-दिवमप्रमत्तवानजागरेवात्मविशुद्धवर्त्मनि ॥ स्व स्तो. १०-३.

३. श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परं सयतेन्द्रियः ।

ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ ४-३६

अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति ।

नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ ४-४०.

४. सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्राणि मोक्षमार्गं । त. सू. १-१.

५. तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम् । त. सू. १-२.

और वही अपना शत्रु है—दूसरा कोई अपना बन्धु और शत्रु नहीं है<sup>१</sup> ।

जैन दर्शन के अन्तर्गत समाधितन्त्र में भी प्रकारान्तर से यही कहा गया है कि अपनी आत्मा ही अपने लिए जन्म को—जन्म-मरणरूप सत्सार को—प्राप्त कराती है और वही निर्वाण को—मुक्तिमुख को—भी प्राप्त कराती है । इसीलिए वास्तव में अपनी आत्मा ही अपना गुरु—हित की शिक्षा देने वाला बन्धु है, अन्य कोई गुरु नहीं है<sup>२</sup> ।

८ गीता में योग की स्थिरता के लिए दीपक की उपमा देते हुए यह कहा गया है कि जिस प्रकार वायु से रहित दीपक स्थिर रहता है उसी प्रकार चित्त की चञ्चलता से रहित योगी का योग भी स्थिर रहता है<sup>३</sup> ।

ध्यानशास्त्र में उक्त दीपक की उपमा देते हुए यह कहा गया है कि जिस प्रकार घर में स्थित वायु-बिहीन दीपक प्रतिशय स्थिर रहता है उसी प्रकार एकत्व-वितर्क-अविचार नाम का दूसरा शुक्लध्यान उत्पाद, स्थिति (ध्रुतता) और ध्यय से किसी एक ही पर्याय में स्थिर रहता है—वह एक अर्थ से अर्था-न्तर में, शब्द से शब्दान्तर में और एक योग से योगान्तर में संक्रमण नहीं करता है<sup>४</sup> ।

९ गीता में कहा गया है कि जो योगी स्थिर होकर शरीर, शिर और ग्रीवा को समान और निश्चल धारण करता हुआ दिशाओं को नहीं देखता है, किन्तु अपनी नासिका के अग्रभाग का अवलोकन करता है वह निर्वाणस्वरूप परम शान्ति को प्राप्त करता है । यथा—

सम काय-जिरोघ्रातं धारयन्मन्त्रं स्थिरः ।

संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्व विज्ञश्चानवलोकयन् ॥ ६-१३

लगभग यही भाव वरागचरित, तत्त्वानुशासन और अमितगति-श्रावकाचार के निम्न श्लोको में उपलब्ध होता है—

मध्ये ललाटस्य मनो निधाय नेत्रभ्रुवोर्वा ललु नासिकाग्रे ।

एकाग्रचिन्ता प्रणिधानसंस्था समाधये ध्यानपरो बभूव ॥ वरांगव. ३१-६६.

नासाग्रन्यस्तनिष्पन्दलोचनो मन्वमुच्छ्वसन् ।

हार्त्रिज्ञाद्दोषनिर्मुक्तकायोत्सर्गध्यवस्थितः ॥ तत्त्वानु. ६३.

स्थित्वा प्रदेशे विगतोपसर्गे पर्यङ्कुबन्धस्थितपाणि-पद्मः ।

नासाग्रसंस्थापितदृष्टिपातो मन्वीकृतोच्छ्वासविबुद्धवेगः ॥ अमित. आ. १५-६१.

## जैन दर्शन के साथ योगसूत्र की समानता

महर्षि पतञ्जलि विरचित योगसूत्र यह योगविषयक एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है । उसमें संक्षेप से योग के महत्त्व को प्रगट करते हुए उसकी सागोपाग प्ररूपणा की गई है । वह समाधि, साधना, विभूति और

१. उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् ।

आत्मैवात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥६-५.

बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः ।

अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ततात्मैव शत्रुवन् ॥ ६-६

२. नयत्यात्मानमात्मैव जन्म निर्वाणमेव च ।

गुरुरात्मात्मनस्तस्मान्नान्योऽस्ति परमार्थतः ॥७-५.

लगभग यही अतिप्राय इष्टोपदेश के ३४वें श्लोक में भी प्रगट किया गया है ।

३. यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता ।

योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो भोगमात्मनः ॥६-१६.

४. ध्या. श. ७६-६०.

कैवल्य इन चार पादों में विभक्त है। समस्त सूत्रसंख्या उसकी १९५ (५१+५५+५५+३४) है। उसके प्रथम पाद में चित्तवृत्तिनिरोध को योग का स्वरूप बतलाकर उसके उपाय को दिखलाते हुए प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति इन पांच वृत्तियों को क्लिष्ट व अक्लिष्ट बतलाया है। आगे संप्रज्ञात व असंप्रज्ञात समाधि के स्वरूप के साथ ईश्वर के स्वरूप को भी प्रगट किया गया है।

द्वितीय पाद में क्रियायोग का निर्देश करते हुए हेय, हेयहेतु, हान और हानोपाय इन चार के स्वरूप को प्रगट किया गया है। इसी से भाष्यकार ने उसे चतुर्व्यूह रूप शास्त्र कहा है<sup>१</sup>। साथ ही वहाँ यम-नियम आदि आठ योगांगों का निर्देश करते हुए वहाँ उनमें प्रथम पांच योगांगों का विचार किया गया है। प्रथम यम योगांग के प्रसंग में अहिंसा व सत्य आदि के तथा द्वितीय नियम योगांग के प्रसंग में शीघ्र व सन्तोष आदि के स्वरूप को दिखलाते हुए उनके पृथक् पृथक् फल को भी प्रगट किया है।

तृतीय पाद में धारणा, ध्यान और समाधि इन शेष तीन योगांगों के स्वरूप का निर्देश करते हुए उन तीनों के समुदाय को संयम बतलाया है। आगे अन्य प्रासंगिक कथन के साथ योग के आश्रय से उत्पन्न होने वाली विभूतियों को दिखलाया गया है।

चतुर्थ पाद में उक्त विभूतियों (सिद्धियों) को जन्म, औषधि, मन्त्र, तप और समाधि इन यथा-सम्भव पांच निमित्तों से उत्पन्न होने वाली बतलाकर आगे शका-समाधानपूर्वक कुछ अन्य प्रासंगिक चर्चा करते हुए सत्कार्यवाद के साथ परिणामवाद को प्रतिष्ठित और विज्ञानाद्वैत का निराकरण किया गया है। विशेष इतना है कि परिणामवाद को प्रतिष्ठित करते हुए भी पुरुष को अपरिणामी—चित्स्वरूप से कूटस्थ नित्य—स्वीकार किया गया है। अन्त में कैवल्य के स्वरूप को प्रगट करते हुए ग्रन्थ को समाप्त किया गया है।

प्रस्तुत योगसूत्र यद्यपि प्रमुखता से सांख्य सिद्धान्त के आश्रय से रचा गया है, फिर भी उसकी रचना में अन्य दर्शनों की उपेक्षा नहीं की गई है, उनका भी यथावसर आश्रय लिया गया है। महर्षि पतञ्जलि की इस मध्यस्थ वृत्ति के कारण उनका यह योगसूत्र प्रायः सभी सम्प्रदायों में प्रिय रहा है। प्रकृत में हम जैन दर्शन के साथ भी उसकी कितनी समानता रही है, इसका विचार करेंगे। जैन दर्शन के साथ उसकी समानता शब्दों और विषयविवेचन की भी अपेक्षा दृष्टिगोचर होती है।

#### शब्दसाध्य—

योगसूत्र मूल और उसके व्यास विरचित भाष्य में भी ऐसे अनेक शब्द उपलब्ध होते हैं जो प्रायः जैन दर्शन को छोड़कर अन्य दर्शनों में प्रचलित नहीं हैं। यथा—

चित्कर्तृ, विचार—ये दो शब्द निम्न योगसूत्र में प्रयुक्त हुए हैं—चित्कर्तृ-विचारानन्दास्मितानुगमात् सम्प्रज्ञात (१-१७)<sup>१</sup>। ये दोनों शब्द जैन दर्शन के अन्तर्गत तत्त्वार्थसूत्र (६, ४१-४४) और स्थानांग (४-२४७) आदि अनेक ग्रन्थों में पाये जाते हैं।

भवप्रत्यय—यह शब्द योगसूत्र में इस प्रकार उपयुक्त हुआ है—भवप्रत्ययो विदेह-प्रकृतिलयानाम् (१-१६)। यह षट्खण्डागम (५, ५, ५३), तत्त्वार्थसूत्र (१-२१), नन्दीसूत्र हरि. वृ. (पृ २६) और ध्वला (पृ १३, पृ २६०) आदि अनेक जैन ग्रन्थों में उपलब्ध होता है।

मैत्री, कषणा, मुहिता, उपेक्षा—इन चार शब्दों का उपयोग योगसूत्र में इस प्रकार हुआ है—मैत्री-करुणा-मुदितोपेक्षाणां सुख-दुःख-पुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसाधनम् (१-३३)। भगवती आराधना

१ यथा चिकित्साशास्त्रं चतुर्व्यूहम्—रोगो रोगहेतुरारोग्यं भवज्यमिति, एवमिदमपि शास्त्रं चतुर्व्यूहमेव। तद्वथा—संसारः ससारहेतुर्मांशो मोक्षोपाय इति। तत्र दुःखदुःखलः ससारो हेय, प्रधान-पुरुषो सयोगो हेयहेतुः। सयोगस्यात्यन्तिकी निवृत्तिर्हानम्, हानोपायः सम्यग्दर्शनम्। यो. सू. भा २-१५. (लगभग यही अभिप्राय तत्त्वानुशासन श्लोक ३-५ में भी प्रगट किया गया है)।

२. आगे समापत्ति के चार भेदों का उल्लेख करते हुए सूत्र १, ४२-४४ में भी उनका उपयोग हुआ है।

(१६६६); तत्त्वार्थसूत्र (७-११), ज्ञानार्णव (४, पृ. २७२) और योगशास्त्र (४-११७) आदि अनेक जैन ग्रन्थों में उक्त मंत्रों आदि भावनाओं को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तत्त्वार्थसूत्र में मुदिता के स्थान में प्रमोद और उपेक्षा के स्थान में माध्यस्थ्य शब्दों का उपयोग हुआ है, जिनके अर्थ में कुछ भेद नहीं है।

**अविद्या**—योगसूत्र (२-३) में क्लेश के इन पांच भेदों का निर्देश किया गया है—अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इनमें अविद्या यह अस्मिता आदि उत्तर चार क्लेशों की जनक है। उसका स्वरूप प्रागे इस प्रकार कहा गया है—अनित्याशुचि-दुःखानात्मसु नित्य-शुचि-सुखात्मक्यातिरविद्या (३-५)। प्रागे (२-२४) मोहरूप इस अविद्या को विवेकव्यातिरूप संयोग का कारण कहा गया है। यह शब्द समाधिशतक (१२ व ३७) तथा तत्त्वार्थवातिक आदि अनेक जैन ग्रन्थों में उपलब्ध होता है। अभिप्राय भी उसका उभय सम्प्रदायों में समान है<sup>१</sup>। अविद्या के स्थान में अघिकाश जैन ग्रन्थों में अज्ञान<sup>२</sup> और मोह<sup>३</sup> शब्दों का भी व्यवहार हुआ है।

**राग, द्वेष**—पूर्वोक्त क्लेश के भेदभूत राग और द्वेष का स्वरूप योगसूत्र में इस प्रकार कहा गया है—सुखानुशयो राग, दुःखानुशयो द्वेष (२ ७-८)। इन दोनों शब्दों का उपयोग षट्पण्डागम (४, २, ८, ८-पु, १२, पृ. २८३), कषायप्राभृत (३ व १३), श्रावकप्रज्ञप्ति टीका (३६३) और ध्यानशतक (१० व ४६) आदि जैन ग्रन्थों में प्रचुरता से हुआ है।

**यम**—इस शब्द का उपयोग योगसूत्रगत निम्न सूत्र में किया गया है—अहिंसा-सत्यास्तेय-ब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमा (२-३०)। जैन दर्शन में इस शब्द का उपयोग रत्नकरण्डक (८७), स्थानाग (२-३) और उपासकाध्ययन (७६१) आदि ग्रन्थों में हुआ है।

**महाव्रत**—इस शब्द का उपयोग इस योगसूत्र में हुआ है—जाति-देश-काल-समयानवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम् (२-३१)। उनका उपयोग चारित्रप्राभृत (३१), मूलाचार (१-४ व ५-६७), दशवैकालिक (४-३), पाक्षिकसूत्र (पृ. १८) और तत्त्वार्थसूत्र (७-२) आदि अनेक जैन ग्रन्थों में हुआ है।

**नियम**—इसका उपयोग योगसूत्र में इस प्रकार किया गया है—शौच-सन्तोष-तप-स्वाध्यायेद्वर-प्रणिधानानि नियम (२-३२)। इस शब्द का उपयोग नियमसार (३), रत्नकरण्डक (८७) और उपासकाध्ययन (७६१) आदि जैन ग्रन्थों में किया गया है।

**कृत, कारित, अनुमोदित**—इन शब्दों का व्यवहार योगसूत्र में इस प्रकार किया गया है—वितर्का हिसादय कृत-कारितानुमोदिता लोभ-क्रोध-मोहपूर्वका मृदु-मध्याधिसात्रा दुःखानानान्तफला इति प्रतिपक्षभावनम् (२-३४)। इनका उपयोग तत्त्वार्थसूत्र (६-८) व श्रावकप्रज्ञप्ति (३३१) आदि जैन ग्रन्थों में हुआ है। विशेष इतना है कि तत्त्वार्थसूत्र में अनुमोदित के स्थान में अनुमत तथा श्रावक-प्रज्ञप्ति में क्रम स करोति, कारयति और अनुजानाति इन क्रियापदों का उपयोग हुआ है। परन्तु अभिप्राय उनका दोनों में समान ही है।

**सोपक्रम, निरुपक्रम**—इन दो शब्दों का उपयोग योगसूत्र में इस प्रकार किया गया है—स्वोपक्रम निरुपक्रम च कर्म तन् सयमादपरान्तज्ञानमरिष्टेभ्यो वा (२-२२)। इनमें मूल शब्द उपक्रम है,

१ अविद्या विपर्ययात्मिका सर्वभावेष्वनित्यानात्माशुचि-दुःखेषु नित्य मात्मक-शुचि-सुखाभिमानरूपा। त. वा. १, १, ४६; अविद्या कर्मकृतो बुद्धिविपर्यास। श्राव नि हरि वृ मल हेम टि पृ ५३.

२. इष्टोप ११ व २३; ध्या श हरि. वृ ५० ('अज्ञान खलु कष्ट' इत्यादि उद्धृत पद्य); ज्ञानमेव मिथ्यादर्शनसहचरितमज्ञानम, कृत्स्नतत्त्वान् कार्याकरणादशीलवदपुत्रवद्धा। त. भा. मिद्ध. वृ २-५; किमज्ञानम् ? मोह-अम-सन्देहलक्षणम्। इष्टोप टी २३

३. अज्ञानलक्षणद्वय मोह। ध्या श हरि वृ ४६.; क्रोध-मान-माया-लोभ-हास्य-रत्यरनि-शोक-भय-जुगुप्सा स्त्री-पुनपुनकवेद-मिथ्यात्वाना समूहो मोहः। धव पु १२, पृ २८३.

उससे सहित का नाम सोपक्रम और रहित का नाम निरूपक्रम है। यह उपक्रम शब्द तत्त्वार्थाधिगम भाष्य (२-५२) व उसकी हरि. व सिद्ध. वृत्तियो (२, ५१-५२) आदि अनेक जैन ग्रन्थो मे व्यवहृत हुआ है। सोपक्रम और निरूपक्रम शब्दो का भी उपयोग तत्त्वार्थाधिगम भाष्य (२, ५१-५२)। उसकी हरिभद्र व सिद्धसेन विरचित वृत्तियो (२-५२) और षट्खण्डागम की धवला टीका (पु. ६ पृ ८६ व पु. १०, पृ. २३३-३४ व २३८) आदि में हुआ है।

**प्रकाशावरण**—इसका उपयोग योगसूत्र के इन सूत्रो में हुआ है—ततः क्षीयते प्रकाशावरणम् (२-५२), बहिरकल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षय (३-४४)। षट्खण्डागम (१, ६-१, ५—पु. ६, पृ. ६ आदि) व तत्त्वार्थसूत्र (८-४) आदि अनेक जैन ग्रन्थो मे इसके समानार्थक ज्ञानावरण व ज्ञानावरणीय शब्दो का उपयोग हुआ है।

**अणिमा**—इसका उपयोग योगसूत्र मे इस प्रकार हुआ है—ततोऽणिमादिप्रादुर्भावः कायसम्पदधर्मानभिघातश्च (३-४५)। अणिमा व महिमा आदि ऐसे शब्दो का व्यवहार तिलोपपण्णत्ती (४-१०२६), तत्त्वार्थवातिक (३, ३६, २) और धवला टीका (पु. ६, पृ ७५) आदि जैन ग्रन्थो मे बहुतायत से हुआ है।

**वज्रसहननत्व**—इसका उपयोग योगसूत्र मे इस प्रकार हुआ है—रूप-लावण्य-बल-वज्रसहननत्वादिना कायसम्पत् (३-४६)। वज्रर्षभनाराचसहनन और वज्रनाराचसहनन जैसे शब्दो का उपयोग षट्खण्डागम (१, ६-१, ३६- पु ६, पृ. ७३) व सर्वार्थसिद्धि (८-११) आदि अनेक जैन ग्रन्थो में हुआ है।

**कैवल्य**—इसका उपयोग योगसूत्र के इन सूत्रो मे किया गया है—तदभावात् सयोगाभावो हानम्, तद दृशे कैवल्यम् (२-२५), तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम् (३-५०), सत्त्व-पुरुषयो. शुद्धिसाम्ये कैवल्यम् (३-५५), पुरुषार्थशून्याना गुणाना प्रतिप्रसव कैवल्य स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तेरिति (४-३४)। 'केवलस्य भाव कैवल्यम्' इस निरुक्ति के अनुसार 'केवल' शब्द से कैवल्य बना है। जैन दर्शन मे सर्वज्ञ व सर्वदर्शी के ज्ञान को केवलज्ञान स्वीकार किया गया है। केवलज्ञान शब्द का उपयोग षट्खण्डागम (५, ५, ८१—पु. १३, पृ. ३४५), तत्त्वार्थसूत्र (१०-१), तिलोपपण्णत्ती (४-६७४) और पंचसग्रह (दि. १-१२६) आदि अनेक जैन ग्रन्थो मे हुआ है। केवलज्ञान से सम्पन्न अरहन्त को केवली और उनकी उस अवस्था को कैवल्य कहा गया है। कैवल्य इस शब्द का उपयोग भी स्वयम्भूस्तोत्र,<sup>१</sup> समाधिस्तक,<sup>२</sup> आत्मानुशासन<sup>३</sup> और सिद्धिविनिश्चय (७-२१) व उसकी टीका<sup>४</sup> आदि मे किया गया है।

उपर्युक्त विवेचन से यह भली भाँति विदित हो जाता है कि जैन दर्शन मे व्यवहृत बहुत मे शब्द योगसूत्र मे भी उसी रूप मे व्यवहृत हुए हैं तथा अभिप्राय भी उनका प्राय दोनों दर्शनों मे समान रहा है।

### विषय की समानता—

जिस प्रकार जैन दर्शन और योगसूत्र मे अनेक शब्दो का समान रूप मे व्यवहार हुआ है उसी प्रकार दोनों की विषयविवेचनप्रक्रिया मे भी बहुत कुछ समानता पायी जाती है। जैसे —

**वितर्क, विचार**—जैन दर्शन मे शुक्लध्यान के जिन चार भेदो का निरूपण किया गया है उनमे प्रथम शुक्लध्यान वितर्क व विचार से सहित तथा द्वितीय शुक्लध्यान वितर्क से सहित होकर भी विचार

१. एकान्तदृष्टिप्रतिषेधसिद्धिन्यायेषुभिर्मोह-रिपु निरस्य ।

असि स्म कैवल्य-विभूतिसम्राट् ततस्त्वमर्हन्सि मे स्तवार्ह ॥११-५॥

२. समीक्ष्य कैवल्यमुल्लस्पृहाणा × × × ॥ समाधि. ३.

३. × × × कैवल्यालोकितार्थे × × × ॥ आत्मानु १४

४. केवलस्य कर्मविकलस्य आत्मनो भाव. कैवल्यम् । सिद्धिवि. टी ७-२१, पृ ४६१.

से रहित माना गया है। उनमें श्रुतज्ञान—विशेषरूप से ऊँहापोह करने—का नाम वितर्क है। द्रव्य को छोड़कर पर्याय का और पर्याय को छोड़कर द्रव्य का चिन्तन करना, एक आगमवाक्य को ग्रहण कर अन्य आगमवाक्य का व उसको भी छोड़कर वाक्यान्तर का चिन्तन करना, तथा एक योग को छोड़कर दूसरे योग का व उसको भी छोड़कर योगान्तर का चिन्तन करना; इसका नाम विचार है<sup>१</sup>।

उपर योगसूत्र में योग के ये दो भेद निरदिष्ट किये गये हैं—सम्प्रज्ञात समाधि और असम्प्रज्ञात समाधि। जिस समाधि के द्वारा संशय-विपर्ययादि से रहित भाव्य (ईश्वर और पञ्चीस तत्त्व) का स्वरूप जाना जाता है उसे सम्प्रज्ञात समाधि और जिसमें किसी ज्ञेय का ज्ञान नहीं होता उसे असम्प्रज्ञात समाधि कहा गया है। दूसरे शब्दों में उन्हें क्रम से सबीज (सालम्ब) समाधि और निर्बीज<sup>२</sup> (निरालम्ब) समाधि भी कहा गया है। उनमें सम्प्रज्ञात समाधि वितर्कादि से ग्रन्थित होने के कारण सवितर्क, सविचार, सानन्द और सास्मित के भेद से चार प्रकार की है। जब स्थूल महाभूतों (आकाशादि) और इन्द्रियों को विषयरूप से ग्रहण करके पूर्वापर के अनुसन्धानपूर्वक शब्द व अर्थ के उल्लेखभेद के साथ भावना की जाती है तब सवितर्क समाधि होती है। इसी घालम्बन में जब पूर्वापर के अनुसन्धान और शब्दोल्लेख के बिना भावना प्रवृत्त होती है तब निवितर्क समाधि होती है। तन्मात्रा (शब्दादि) और अन्तःकरणरूप सूक्ष्म विषय का घालम्बन लेकर जब तद्विषयक देश, काल व धर्म के अवच्छेदपूर्वक भावना प्रवृत्त होती है तब सविचार समाधि होती है। इसी घालम्बन में जो देश, काल व धर्म के अवच्छेद के बिना धर्मी मात्र को प्रकाशित करने वाली भावना की जाती है उसे निर्विचार समाधि कहा जाता है<sup>३</sup>।

इस प्रकार जैसे जैन दर्शन प्ररूपित प्रथम शुक्लध्यान में द्रव्य-पर्यायादि के ज्ञानपूर्वक शब्द व अर्थ के परिवर्तन के साथ चिन्तन होता है, जिससे कि उसे सवितर्क व सविचार कहा गया है; वैसे ही योगसूत्र प्ररूपित सम्प्रज्ञात समाधि में भी पूर्वापरानुसन्धानपूर्वक शब्द व अर्थ के विकल्प के साथ स्थूल (आकाशादि महाभूतों व इन्द्रियों) और सूक्ष्म (तन्मात्रा व अन्तःकरण) तत्त्वों का चिन्तन होता है, इसीलिए उसे सवितर्क व सविचार समाधि कहा गया है।

जिस प्रकार जैन दर्शन प्ररूपित द्वितीय शुक्लध्यान में शब्द, अर्थ और योग का सक्रमण (परस्पर में परिवर्तन) न होने के कारण उसे अविचार—उक्त विचार से रहित—कहा गया है उसी प्रकार योगदर्शन में तन्मात्रा और अन्तःकरण रूप सूक्ष्म विषय का घालम्बन लेने वाली चतुर्थ (निर्विचार) समाधि में भी देश, काल और धर्म के अवच्छेद से रहित धर्मी मात्र का प्रतिभास होने के कारण उसे निर्विचार कहा गया है।

जैन दर्शन के अनुसार मोह, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय इन चार घाति कर्मों का जब विनाश हो जाता है तब केवलज्ञान के प्रगट हो जाने पर केवली के तीसरा और चौथा शुक्लध्यान होता है। ये दोनों ध्यान मन के विनष्ट हो जाने के कारण समस्त चित्तवृत्तियों से रहित होते हैं। इसीलिए उनमें ज्ञान-ज्ञेय भावि का विकल्प नहीं रहता।

यही अवस्था प्रायः योगसूत्रोपदिष्ट असम्प्रज्ञात समाधि की है। वहाँ भी समस्त चित्तवृत्तियों का विनाश हो जाने के कारण पूर्णतया चित्त का निरोध हो जाता है। इसीलिए वहाँ भी कुछ ज्ञेय नहीं रहता। इसी कारण उसकी 'असम्प्रज्ञात' यह संज्ञा सार्थक है<sup>४</sup>।

हरिभद्र सूरि ने अपने योगविन्दु में पृथक्त्ववितर्क सविचार और एकत्ववितर्क अविचार इन दो शुक्लध्यानों को सम्प्रज्ञात समाधि तथा सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति और व्युपरतक्रियानिर्वाति इन दो शुक्लध्यानों

१. त. सू. ६, ४१-४४.

२. सबीज और निर्बीज ध्यान का उल्लेख उपासकाध्ययन (६२२-२३) में भी हुआ है।

३. योगसूत्र भोजबैव विरचित वृत्ति १-१७.

४. स निर्बीज समाधिः । न तत्र किञ्चित् सप्रज्ञायत इत्यसंप्रज्ञात (यो. सू. भाष्य १-२); न तत्र किञ्चिद् वेद्य सप्रज्ञायत इति असंप्रज्ञातो निर्बीज समाधिः । यो. सू. भोज. वृ. १-१८.

को असम्प्रज्ञात समाधि जैसा कहा है<sup>१</sup>।

मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा—जैन दर्शन में अहिंसादि व्रतों के दृष्टीकरण तथा धर्मव्यापन की सिद्धि के लिए मैत्री आदि चार भावनाओं के चिन्तन का उपदेश दिया गया है<sup>२</sup>। इसी प्रकार योगसूत्र में भी समाधि की सिद्धि में अन्तरायभूत चित्तविक्षेपों के निषेधार्थ प्रथमतः किसी एक अभिमत तत्त्व के अभ्यास का—चित्त को पुनः पुनः उसमें संलग्न करने का—उपदेश दिया गया है और तत्पश्चात् उक्त चित्त की प्रसन्नता के लिए उपर्युक्त मैत्री आदि के चिन्तन की प्रेरणा की गई है<sup>३</sup>। तत्त्वार्थसूत्र आदि जैन ग्रन्थों में जहाँ मैत्री शब्द के साथ कारुण्य, प्रमोद और माध्यस्थ्य शब्दों का उपयोग किया गया है वहाँ योगसूत्र में उक्त मैत्री शब्द के साथ करुणा, मुदिता और उपेक्षा शब्दों का उपयोग किया गया है। यह केवल शब्दभेद है, अर्थभेद कुछ भी नहीं है। हरिभद्र सूरि ने तो अपने षोडशक प्रकरण में योगसूत्रगत उन चार शब्दों का उसी रूप में उपयोग किया है<sup>४</sup>। विशेष इतना है कि तत्त्वार्थसूत्र आदि जैन ग्रन्थों में जहाँ मैत्री को प्राणिमात्रविषयक, करुणा या कारुण्य को क्लेशयुक्त (दुखी) जीवविषयक, प्रमोद या मुदिता को गुणी जीवविषयक और माध्यस्थ्य (उपेक्षा या उदासीनता) को अविनेय (विपरीतवृत्ति) जीवविषयक निर्दिष्ट किया गया है वहाँ योगसूत्र में मैत्री को सुखी जीवविषयक, करुणा को तत्त्वार्थसूत्र के ही समान दुखी जीवविषयक, मुदिता (प्रमोद) को पुण्ययुक्त जीवविषयक और उपेक्षा को पुण्यहीन (धर्म-विहीन या प्रतिकूल) जीवविषयक निर्दिष्ट किया गया है<sup>५</sup>। इस प्रकार चित्त की स्थिरता की प्रमुख कारण होने से दोनों ही दर्शनों में उपर्युक्त चार भावनाओं पर जोर दिया गया है। उनके आश्रय से जहाँ अहिंसादि व्रतों में दृढ़ता होती है वहाँ समाधि या ध्यान में स्थिरता भी होती है।

तत्त्वार्थसूत्र में उपर्युक्त मैत्री आदि भावनाओं के निर्देश के पूर्व में अहिंसादि पाच व्रतों की पृथक् पृथक् पाच भावनाओं का निर्देश करते हुए यह कहा गया है कि हिंसादि पापों में उभय लोको से सम्बन्धित अपाय (अनर्थ) और अवयव (पाप या निन्दा) के दर्शन का चिन्तन करना चाहिए। अनन्तर अगले सूत्र में तो वहाँ यहाँ तक कह दिया है कि आत्महितैषी जीव को उपर्युक्त हिंसादि महा पापों को दुख ही समझना चाहिए<sup>६</sup>।

अब योगसूत्र की भी देखिये। वहाँ जाति (मनुष्यादि), आयु और भोग (इन्द्रियविषयादि) को शुभाशुभ कर्मों का फल बतलाकर यह कहा गया है कि उनमें जो पुण्य के आश्रय से उत्पन्न होते हैं वे प्राणियों को सुखप्रद होते हैं तथा जो पाप के आश्रय से उत्पन्न होते हैं वे उन्हें दुःखप्रद होते हैं। अन्त में विवेकी योगी को लक्ष्य करके यही कह दिया है कि विषमिश्रित भोजन के समान उक्त जाति आदि जहाँ परिणाम में दुःखप्रद होते हैं वहाँ वे तृष्णा के बढ़ाने वाले होने से सन्ताप के जनक भी होते हैं। इसके अतिरिक्त अभीष्ट विषयों की प्राप्ति में जो सुख का अनुभव होता है तथा अनिष्ट विषयों की प्राप्ति में

१. समाधिरेव एवान्यैः सम्प्रज्ञातोऽभिधीयते ।

सम्यक्प्रकर्षरूपेण वृत्त्यर्थज्ञानतस्तथा ॥४१६॥

असम्प्रज्ञात एषोऽपि समाधिर्गीयते परैः ।

निरुद्धाशेषवृत्त्यावितत्स्वरूपानुबेधतः ॥ ४२१॥ (इनकी स्वोपपन्नवृत्ति द्रष्टव्य है)

२. त. सू. ७-११; ज्ञानार्णव ४, पृ. २७२ (आगे ब्लोक १६-१६ भी द्रष्टव्य है); योगशास्त्र (४-११७)।

३. यो. सू. १, ३२-३३.

४. परहितचिन्ता मैत्री धरदुःखविनाशिनी तथा करुणा ।

परसुखतुष्टिर्मुदिता परदोषेक्षयमुपेक्षा ॥ ४-१५॥

५. यो. सू. भोज. वृ. १-३३.

६. हिंसादिभिर्हामुत्रापायावयववर्धनम् । दुःखमेव वा । त. सू. ७, ६-१०.



जो दुःख का अनुभव होता है वह ऐसे सत्कार को उत्पन्न करता है कि जिससे संसार का कभी विनाश नहीं हो सकता। इन सब कारणों से योगी को उक्त जाति आदि दुःख ही प्रतीत होते हैं<sup>१</sup>।

इस प्रकार से जैन दर्शन के समान योग दर्शन में भी हिंसादि पापों अथवा उन्हीं जैसे जाति, प्रायु एवं भोगों के विषय में दुःखरूपता के ही अनुभव करने की प्रेरणा की गई है।

**महाव्रत**—जैन दर्शन के अन्तर्गत चारित्रप्राप्त (२६-३०), मूलाचार (१, ४-६ व ५, ६१ से ६७), तत्त्वार्थसूत्र (७, १-२), दशवैकालिक (४-७, पृ. १४८-४९) और पाक्षिकसूत्र (पृ. १८-२६) आदि अनेक ग्रन्थों में अहिंसादि महाव्रतों का विधान किया गया है। इन व्रतों का परिपालन अर्थात् जीवन पर्यन्त किया जाता है, इसलिए उन्हें यम कहा जाता है<sup>२</sup>।

इसी प्रकार से उक्त पांच महाव्रतों का विधान योगसूत्र में भी किया गया है। यहाँ योग के जिन प्राठ अंगों का वर्णन किया गया है उनमें प्रथम योगांग यम ही है। हिंसा के अभावरूप अहिंसा, सत्य, परकीय इत्यादि अंगों के अपहरण के अभाव रूप अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का वहाँ (२-३०) यमरूप से निर्देश करते हुए आगे (२-३१) यह कहा गया है कि जाति, देश, काल और समय के अवच्छेद से रहित उक्त अहिंसादि पांच सार्वभौम महाव्रत माने जाते हैं। सार्वभौम कहने का कारण यही है कि उनके परिपालन में जाति व देश आदि की कोई मर्यादा नहीं रहती। उदाहरणार्थ "मैं ब्राह्मण का घात नहीं करूँगा, तीर्थ पर किसी प्राणी का घात नहीं करूँगा, चतुर्दशी के दिन किसी जीव की हत्या नहीं करूँगा, अथवा देव व ब्राह्मण के प्रयोजन को छोड़कर अन्य किसी भी प्रयोजन के वश जीवहिंसा न करूँगा" इस प्रकार से जो अहिंसा का परिपालन किया जाता है उसे क्रमशः जाति, देश, काल और समय की अपेक्षा रखने के कारण सार्वभौम नहीं कहा जा सकता। किन्तु उक्त जाति आदि की मर्यादा से रहित जो पूर्णरूप से हिंसा का परित्याग किया जाता है उसे ही सार्वभौम अहिंसामहाव्रत माना जाता है। यही अभिप्राय सत्यमहाव्रत आदि के विषय में भी ग्रहण करना चाहिए।

इस प्रकार से उक्त अहिंसा आदि पांच महाव्रतों का स्वरूप जैसा जैन दर्शन में प्ररूपित है ठीक उसी रूप में उनका स्वरूप योगसूत्र में भी निर्दिष्ट किया गया है।

**कृत, कारित, अनुमत**—जैन दर्शन में आस्रव व उसके भेद-प्रभेदों का निर्देश करते हुए उनके आधार जीव और अजीव बतलाये गये हैं। सरम्भ, समारम्भ व भारम्भ, मन, वचन व काय ये तीन योग, कृत, कारित व अनुमत; तथा क्रोध, मान, माया और लोभ ये चार कषायें; इनका परस्पर सम्बन्ध रहने से उक्त जीवाधिकरण के १०८ (—३ × ३ × ३ × ४) भेद माने गये हैं। वह आस्रव कषाय के वश होकर मन, वचन अथवा काय के आश्रय से हिंसादि के स्वयं करने, अन्य से कराने अथवा करते हुए अन्य का अनुमोदन करने पर जीव के होता है। उसमें तीव्र या मन्द एव ज्ञात या अज्ञात भाव की अपेक्षा विशेषता हुआ करती है<sup>३</sup>।

प्रकारान्तर से यही भाव योगसूत्र में भी प्रगट किया गया है। वहाँ उपर्युक्त महाव्रतों के प्रसंग में यह कहा गया है कि वितर्क स्वरूप—योग के प्रतिकूल माने जाने वाले—जो हिंसादि पाप हैं वे क्रोध, लोभ अथवा मोह के वश होकर स्वयं किये जाते हैं, अन्य से कराये जाते हैं, अथवा उनमें प्रवृत्त अन्य की अनुमोदना के विषय होते हैं। साथ ही वे मृदु (मन्द), मध्य अथवा तीव्र (तीव्र) मात्रा में हुआ करते हैं। उनका फल अपरिमित दुःख व अज्ञान होता है। इसलिए योगी को उक्त हिंसादि के स्वरूप व

१. सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः । ते ह्याद-परितापफला पुण्यापुण्यहेतुत्वात् । परिणाम-ताप-सत्कार-दुःखैर्गुणवृत्तिविरोधान्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः । यो. सू. २, १३-१५.

२. नियमः परिमितकालो यावज्जीव यमो ध्रियते ॥ रत्नक. ८७.

३. त. सू. ६, ६-८.; स. सि. ६, ६-८.; त. वा. ६, ८, ७-९.

कारण आदि को जानकर प्रतिकूल भावना के आशय से उनका परित्याग करना चाहिए<sup>१</sup>।

इस प्रकार तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने पर यह निश्चित प्रतीत होता है कि उक्त हिंसादि के परित्याग के विषय में जो पद्धति जैन दर्शन में अपनायी गई है लगभग वही पद्धति योगसूत्र में भी स्वीकार की गई है।

**अहिंसा का महत्त्व**—तिलोयपण्णत्ती, हरिवंशपुराण और ज्ञानार्णव आदि अनेक जैन ग्रन्थों में यह निर्देश किया गया है कि जो महात्मा हिंसा एवं राग द्वेषादि को छोड़कर वीतरागता की परमकाष्ठा को प्राप्त हो जाता है उसके समक्ष स्वभावतः जातिविरोधी जीव भी—जैसे सर्प व ग्योला, बिल्ली व चूहा एवं सिंह व हिरण आदि भी—अपने उस स्वाभाविक वैर को छोड़कर आनन्दपूर्वक साथ साथ विचरण करते हैं<sup>२</sup>।

यही अभिप्राय योगसूत्र में “अहिंसाप्रतिष्ठाया तत्सन्निधौ वैरत्यागः (२-३५)” इस सूत्र के द्वारा प्रगट किया गया है।

**सोपक्रम-निरुपक्रम**—अनेक जैन ग्रन्थों में प्रायु के ये दो भेद निर्दिष्ट किये गये हैं—सोपक्रम और निरुपक्रम। जिस प्रायु का विघात—प्राणी का असमय में मरण—विष व शस्त्रादि के निमित्त से हो सकता है वह सोपक्रम प्रायु कहलाती है तथा जिस प्रायु का विघात असमय में नहीं हो सकता है—जैसे देवों की प्रायु का—उसे निरुपक्रम प्रायु कहा जाता है<sup>३</sup>। तत्त्वार्थसूत्र में उन्हें अपवर्त्य और अनपवर्त्य प्रायु कहा गया है। जिस कारणकलाप के द्वारा दीर्घ काल की स्थिति वाली प्रायु को अल्प काल की

१. वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम्। वितर्का हिंसादय कृत-कारितानुमोदिता लोभ-मोहपूर्वका मृदु-मध्याभिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम्। यो. सू. २, ३३-३४

२. ति. प. (४-८६६) में कहा गया है कि तीर्थंकर के केवलज्ञान उत्पन्न हो जाने पर जो ग्यारह अतिशय प्रगट होते हैं उनमें तीसरा अहिंसा—हिंसा का अभाव है। आगे वहाँ यह भी कहा गया है कि वीतराग जिनके माहात्म्य से उनकी समवसरण सभा में आतक, रोग, मरण, उत्पत्ति, वैरभाव, कामबाधा और भूख-प्यास की पीडा नहीं होती। यथा—  
आतक-रोग-मरणुप्पत्तीओ वैर-कामबाहाओ।

तण्हा-छुहपीडाओ जिणमाहव्येण ण हवति ॥ ४-६३३.

यही अभिप्राय हरिवंशपुराण में भी प्रगट किया गया है—

ततोऽहि-नकुलेभेन्द्र-हर्षेश्व-महिषादय ।

जिनानुभावसम्भूतविश्रवासा क्षमिनो बभू ॥ २-८७.

अविद्या-वैर-मायादिदोषापायाप्ततद्गुणा ।

हरीभाषा विभान्त्यन्ये तिर्यञ्चस्तादृशो यथा ॥ ह पु ५७-१६०.

ज्ञानार्णव में भी कहा गया है—

सारङ्गी सिंहशाव स्पृशति सुतधिया नन्दिनी व्याघ्रपोत

मार्जारी हसबाल प्रणयपरवशा केकिकान्ता भुजङ्गम्।

वैराण्याजन्मजातान्यपि गलितमदा जन्तवोऽन्ये त्यजन्ति

श्रित्वा साम्यैकल्लु प्रसमितकलुष योगिनं क्षीणमोहम् ॥ ज्ञानार्णव २६, पृ २५०.

३. द्विविधान्यायि—अपवर्तनीयानि अनपवर्तनीयानि च। अनपवर्तनीयानि पुनर्द्विविधानि सोपक्रमाणि निरुपक्रमाणि च। अपवर्तनीयानि तु नियत सोपक्रमाणीति। त. भा. २-५१; औपपातिकाश्चा-सह्येयवर्षायुषश्च निरुपक्रमाः। चरमदेहा. सोपक्रमा निरुपक्रमाश्चेति। एष्य औपपातिक-चरमदेहा-सह्येयवर्षायुष्यं शेषा मनुष्यास्तिर्यग्योनिजाः सोपक्रमा निरुपक्रमाश्चापवर्त्यायुषोऽनपवर्त्यायुषश्च भवन्ति। × × × उपक्रमोऽपवर्तननिमित्तम्। त. भा. २-५२. (शेष आगे के पृष्ठ पर)

स्थिति से युक्त किया जाता है उसका नाम उपक्रम है<sup>१</sup>। इस प्रकार के उपक्रम से युक्त आयु को सोपक्रम और उससे रहित आयु को निरुपक्रम कहा जाता है।

योगसूत्र में भी योग के आश्रय से उत्पन्न होने वाली अनेक प्रकार की सिद्धियों का निरूपण करते हुए उस प्रसंग में यह कहा गया है कि सोपक्रम और निरुपक्रम के भेद से कर्म दो प्रकार का है। जो योगी उसके विषय में ध्यान, धारणा और समाधिरूप संयम को करता है कि कौन कर्म शीघ्र विपाक वाला और कौन दीर्घकालीन विपाकवाला है उसके ध्यान की दृढ़ता से अपरान्तज्ञान—शरीर के छूटने का ज्ञान—उत्पन्न होता है कि अमुक देश व काल में शरीर छूट जाने वाला है। यह ज्ञान आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक रूप तीन प्रकार के ग्ररिष्ट से भी उत्पन्न होता है<sup>१</sup>।

उक्त योगसूत्र के भाष्य और टीकाओं में प्रकृत उपक्रम को स्पष्ट करते हुए ये दो उदाहरण दिये गये हैं—१ जिस प्रकार गोले वस्त्र को फेंका देने पर वह शीघ्र ही सुख जाता है उसी प्रकार सोपक्रम कर्म भी कारणकलाप के आश्रय से शीघ्र विनष्ट हो जाता है। इसके विपरीत जिस प्रकार उक्त वस्त्र को संकुचित रूप में रखने पर वह दीर्घ काल में सुख पाता है वही अवस्था निरुपक्रम कर्म की भी समझना चाहिए। २ जिस प्रकार सूखे वन में छोड़ी गई अग्नि वायु से प्रेरित होकर शीघ्र ही उसे जला देती है तथा इसके विपरीत तृणसमूह में क्रम से छोड़ी गई वही अग्नि उस तृणराशि को दीर्घ काल में जला पाती है उसी प्रकार सोपक्रम और निरुपक्रम कर्म के विषय में भी जानना चाहिए।

ये दोनों उदाहरण तत्त्वार्थाधिगम भाष्य (२-५२) में अपवर्तन के प्रसंग में दिये गये हैं। विशेष-तया यह है कि वहाँ प्रथमतः तृणराशि का उदाहरण देकर मध्य में एक गणित का भी उदाहरण दिया गया है और तत्पश्चात् वस्त्र का उदाहरण दिया गया है। गणित का उदाहरण देने हुए यह कहा गया है कि जिस प्रकार कोई गणितज्ञ किसी संख्याविशेष को लाने के लिए विविध राशि को गुणकार और भागद्वार के द्वारा खण्डित करके अपवर्तित करता है उसी प्रकार कारणविशेष के आश्रय से कर्मविशेष का भी अपवर्तन (ह्रस्वीकरण) होता है। इस प्रकार सोपक्रम और निरुपक्रम का विचार दोनों ही दर्शनो में समानरूप से किया गया है।

उत्पादाविश्रय—जैन दर्शन में द्रव्य का लक्षण उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य से युक्त सत् माना गया है<sup>१</sup>। उसका अभिप्राय यह है कि जैन दर्शन के अनुसार प्रत्येक पदार्थ उक्त उत्पादादि तीन से सहित है। वस्तु में पूर्व पर्याय को छोड़कर जो नवीन पर्याय उत्पन्न होती है उसका नाम उत्पाद और पूर्व पर्याय के विनाश का नाम व्यय है। इन दोनों के साथ वस्तु में जो अनादि स्वाभाविक परिणाम सदा विद्यमान रहता है उसे ध्रौव्य कहा जाता है। उदाहरणार्थ जब सुवर्णमय कड़े को तोड़कर उसकी साकल बनवायी जाती है तब साकल रूप अवस्था का उत्पाद और कड़ेरूप अवस्था का व्यय होता है। इन दोनों के होते हुए भी जो उनमें सुवर्णरूपता सदा विद्यमान रहती है, यह उसका ध्रौव्य है। जैन दर्शन का यह एक

तत्रोपक्रमणमुपक्रम. प्रत्यासन्तीकरणकारणमुपक्रमशब्दाभिधेयम्, अतिदीर्घकालस्थित्यप्यायुर्येन कारणविशेषेणाध्यवसानादिनाऽल्पकालस्थितिकमापद्यते स कारणकलाप उपक्रम, तेन तादृशोपक्रमेण सोपक्रमप्यनपवर्तनीयान्यायूषि भवन्ति। निर्गतीपक्रमाणि निरुपक्रमाप्यध्यवसानादिकारणकलापाभावात्। त. भा. सिद्ध. वृ. २-५१., धवला पु. ६, पृ. ८६ तथा पु. १०, पृ. २३३-३४ व पृ. २३८ भी द्रष्टव्य है।

१. स्थाना. अभय. वृ. ४, २, २६६ पृ. २१०.

२. यो. सू. ६-२२.

३. त. सू. ५, २६-३०.

प्रमुख सिद्धान्त है।

इस प्रकार की परिणमनशीलता योगसूत्र में भी स्वीकार की गई है। वहाँ चित्त की एकाग्रता रूप परिणाम के प्रसंग में आकाशादि भूतो ब ओन्मावि इन्द्रियो में धर्म, लक्षण और अवस्था रूप तीन परिणामों का व्याख्यान करते हुए धर्मों के लक्षण में यह कहा गया है कि जो शान्त, उदित और अव्यपदेश्य धर्मों से भ्रान्त होता है उसे धर्मों कहा जाता है। जो धर्म अपने अपने व्यापार को करके भ्रतीत भ्रष्टान में प्रविष्ट होते हैं—व्यय या विनाश को प्राप्त होते हैं—वे शान्त कहलाते हैं तथा जो भ्रनागत भ्रष्टान को छोड़कर वर्तमान भ्रष्टान में अपने व्यापार को किया करते हैं उन्हें उदित—उत्पाद अवस्था से सहित—कहा जाता है। साथ ही जो धर्म उक्त दोनों अवस्थाओं में शक्तिरूप से विद्यमान रहते हुए कहने में नहीं आते हैं उन्हें अव्यपदेश्य (धौव्य) कहते हैं। इसे स्पष्ट करते हुए योगसूत्र की भोजदेव विरचित वृत्ति में यह उदाहरण दिया गया है—सुवर्ण रचकरूप धर्म को छोड़कर स्वस्तिक रूप धर्मान्तर को जब ग्रहण करता है तब वह सुवर्णरूपता से भ्रान्त रहता है—दोनों ही अवस्थाओं में वह उसे नहीं छोड़ता है। इस प्रकार वह सुवर्ण कथञ्चित् भिन्नरूपता को प्राप्त उन धर्मों में सामान्य (धर्मों) य विशेष (धर्म) रूप से अवस्थित होता हुआ धर्मव्यो रूप से प्रतिभासित होता है।

आगे कहा गया है कि पूर्वोक्त धर्मों का जो क्रम है—जैसे मिट्टी के चूर्ण से उसका पिण्ड, उससे काल और उनसे घट; उसकी भिन्नता पूर्व धर्म को छोड़कर धर्मान्तर के ग्रहणरूप धर्मों के परिणाम की भिन्नता में हेतु है—उसकी अनुमापक है। उक्त तीन परिणामों के धारणा, ध्यान और समाधिरूप समय से—धर्म-धर्मों आदिरूप उपयुक्त विकल्पों के निरोध से—योगी के भ्रतीत व भ्रनागत का ज्ञान प्रादुर्भूत होता है।

आगे कैवल्यपाद में भी सत्कार्यवाद का समर्थन व विज्ञानवाद वा निराकरण करते हुए परिणामवाद को प्रतिष्ठित किया गया है। विशेष इतना है कि पुरुष को भ्रिणामी (कूटस्थ नित्य) स्वीकार किया गया है।

१. न सामान्यात्मनोदेति न व्येति व्यक्तमन्वयात् ।

व्येत्युदेति विशेषात्ते सहेकनोदयादि सत् ॥

कार्योत्पादः क्षयो हेतोनियमाल्लक्षणात् पृथक् ।

न तौ जात्याद्यवस्थानादनपेक्षा सपुष्पवत् ॥

घट-मौलि-सुवर्णादीनां नाशोत्पाद-स्थितिष्वप्यम् ।

शोक-प्रमोह-माध्यस्थ्यं जनो याति सहेतुकम् ॥

पयोव्रतो न दध्यस्ति न पयोऽस्ति दधिघ्नतः ।

अगोरसन्नतो नो जे तस्मात्तत्त्व त्रयात्मकम् ॥ आ. मी. ५७-६०.

स्थिति-जनन-निरोधलक्षण चरमचर च जगत् प्रतिक्षणम् ।

इति जिन सकलजलाञ्छन वचनमिदं वदता वरस्य ते ॥ स्व. स्तो २०-४.

२ शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रतापरिणामः । एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म-लक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याता । शान्तोदितौ अव्यपदेश्यधर्मानुपात धर्मों । यो. सू. ३, १२-१४.

३ ततः पुन यथा सुवर्ण रचकरूपधर्मपरित्यागेन स्वस्तिकरूपधर्मान्तरपरिग्रहे सुवर्णरूपतयाऽनुवर्तमान तेषु धर्मेषु कथञ्चिद्भिन्नेषु धर्मरूपतया सामान्यात्मना धर्मरूपतया विशेषात्मना स्थितमन्वयित्वेन अवभासते । यो. सू. भोज वृत्ति ३-१४.

४. कमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः । परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम् । यो. सू. ३, १५-१६.

५ तस्मात् सतामन्वासासम्भवादसतां चोत्पत्त्यसम्भवात्सैतैर्धर्मैश्चिपरिणममानो धर्मों सदैवैकरूपतयाऽव-  
तिष्ठते । यो. सू. भोज वृ. ४-१९. ६. यो. सू. ४, १२-१७

इस प्रकार जैन दर्शन में स्वीकृत उत्पादादि तीन के आश्रय से जैसे वस्तु को बर्थाचित् परिणामी स्वीकार किया गया है लगभग उसी प्रकार योगदर्शन में भी शान्त, उदित और अभ्यपदेश्य घटों के आश्रय से वस्तु को परिणामी स्वीकार किया गया है। वहा उत्पाद का समानार्थक शब्द उदित, ध्यय का समानार्थक शान्त और ध्योव्य का समानार्थक अभ्यपदेश्य है।

**कैवल्य**— जैन दर्शन के अनुसार मोह, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय का क्षय हो जाने पर जीव के जब केवलज्ञान प्रगट हो जाता है तब उसे केवली कहा जाता है। केवली समस्त पदार्थों का ज्ञाता-द्रष्टा (सर्वज्ञ) होता हुआ बीतराग— राग-द्वेष से पूर्णतया रहित होकर आत्मस्वरूप में अवस्थित होता है<sup>१</sup>। केवली की इस अवस्था का नाम ही कैवल्य है। केवली के उपर्युक्त स्वरूप को मूलाधार (७-६७), आवश्यक नियुक्ति (८६ व १०७६), सर्वार्थमिद्धि (६-१३), तत्त्वार्थाधिगमभाष्य (१०, ५-६, पृ ३१६) और तत्त्वार्थवातिक (६, १३, १ व ६, १, २३) आदि अनेक ग्रन्थों में प्रगट किया गया है।

योगसूत्र में कैवल्य का उल्लेख चार सूत्रों में हुआ है<sup>२</sup>। सर्वप्रथम वहा सूत्र २-२५ में यह कहा गया है कि सम्यग्ज्ञान के द्वारा अविद्या का अभाव हो जाने से जो द्रष्टा (पुरुष) और दृश्य (बुद्धिसत्त्व) के संयोग का अभाव हो जाता है उसे हान कहते हैं। यही हान—दुःखरूप ससार का नाश—केवल पुरुष का कैवल्य कहलाता है।

प्रागे योग से प्रादुर्भूत होने वाली अनेक प्रकार की विभूतियों का निर्देश करते हुए सूत्र ३-५० में यह कहा गया है कि रजोगुण के परिणामस्वरूप शोक के विनष्ट हो जाने पर चित्त की स्थिरता की कारणभूत जो विशोका सिद्धि<sup>३</sup> प्रगट होती है उसके प्रगट हो जाने पर जब योगी के वैराग्य उत्पन्न होता है तब उसके समस्त रागादि दोषों की कारणभूत अविद्या (मोह या मिथ्याज्ञान) के विनष्ट हो जाने से दुःख की आत्यन्तिकी निवृत्तिरूप कैवल्य प्रादुर्भूत होता है। उस समय सत्त्वादि गुणों के अधिकार के समाप्त हो जाने पर पुरुष (आत्मा) स्वरूपप्रतिष्ठित हो जाता है<sup>४</sup>।

तत्पश्चात् सूत्र ३-५५ में प्रकारान्तर से फिर यह कहा गया है कि सत्त्व और पुरुष दोनों की शुद्धि के समानता को प्राप्त हो जाने पर पुरुष के कैवल्य उत्पन्न होता है—वह मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। समस्त कर्तृत्वविषयक अभिमान के निवृत्त हो जाने पर सत्त्व गुण का जो अपने कारण में प्रवेश होता है, इसका नाम सत्त्वशुद्धि तथा उपचरित भोक्तृत्व का जो अभाव हो जाता है, इसका नाम पुरुषशुद्धि है<sup>५</sup>।

प्रागे कैवल्य पाद में दस (४, २४-३३) सूत्रों द्वारा कैवल्य का विवेचन करते हुए कहा गया है कि योग और अपवर्ग रूप पुरुषार्थ के समाप्त हो जाने पर जो सत्त्वादि गुणों का प्रतिप्रसव—प्रतिपक्षभूत परिणाम के समाप्त हो जाने से विकार की अनुत्पत्ति है—उसे कैवल्य कहा जाता है, अथवा चित्तशक्ति का जो स्वरूप मात्र में अवस्थान है उसे कैवल्य समझना चाहिये<sup>६</sup>।

१ स्वरूपावस्थिति पुस्तदा प्रकीणकर्मणः ।

नाभावो नाप्यर्चतन्य न चैतन्यमनर्थकम् ॥ तत्त्वानु. २३४

२. देखो पीछे 'कैवल्य' शब्द, पृ. ३७.

३. विशोका विगत. सुखमयसत्त्वाभ्यासवशाच्छोको रज परिणामो यस्याः सा विशोका चेतसः स्थिति-निबन्धिनी । यो. सू. भोज. वृत्ति १-३६.

४. यो. सू. (भोज वृत्ति ३-१०)

५. सत्त्व-पुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यम् । यो. सू. ३-५५ । (सत्त्वस्य सर्वकर्तृत्वाभिमाननिवृत्त्या स्वकारणानुप्रवेशः शुद्धिः, पुरुषस्य शुद्धिरुपचरितभोगाभावः, इति द्वयोः समानाया शुद्धौ पुरुषस्य कैवल्यमुपपद्यते । भोज. वृत्ति)

६. पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्य स्वरूपप्रतिष्ठा वा चित्तशक्तेरिति । यो. सू. ४-३३ ।

इस प्रकार जैसे जैन दर्शन में केवलीकी कैवल्य अवस्था को राग, द्वेष, मोह एवं अज्ञानता आदि दोषों से रहित स्वात्मस्थिति स्वरूप माना गया है वैसे ही योगदर्शन में भी राग-द्वेषादि दोषों की बीज-भूत अविद्या के विनष्ट हो जाने पर आविर्भूत होने वाली उक्त कैवल्य अवस्था को आत्यन्तिकी दुःख-निवृत्तिरूप स्वीकार किया गया है। वही पुरुष, आत्मा अथवा चेतना शक्ति की स्वरूपप्रतिष्ठा है। जैन दर्शन में उसे आत्यन्तिक स्वास्थ्य कहा गया है<sup>१</sup>।

जिस प्रकार सिद्धिविनिरचय की टीका (७-२१) में 'केवलस्य कर्मधिकलस्य आत्मनो भावः कैवल्यम्' इस निरुक्ति के अनुसार कैवल्य का स्वरूप प्रगट किया गया है उसी प्रकार योगसूत्र की भोज-देव विरचित वृत्ति में (२-२५) 'यदेव च सयोगस्य हान तदेव नित्यं केवलस्यापि पुरुषस्य कैवल्यं व्यप-विश्रयते' यह निर्देश करते हुए उमका स्वरूप प्रगट किया गया है।

### भाष्यगत शब्दसाम्य—

जिस प्रकार जैन दर्शन के अन्तर्गत उपर्युक्त कितने ही शब्द मूल योगसूत्र में प्रयुक्त हुए हैं उसी प्रकार उसके व्यास विरचित भाष्य व भोजदेव विरचित वृत्ति आदि में भी ऐसे अनेक शब्द उपलब्ध होते हैं जो जैन दर्शन में यत्र तत्र व्यवहृत हुए हैं। यथा—

सर्वज्ञ—यह शब्द योगसूत्र में इस प्रकार व्यवहृत हुआ है—तत्र निरतिशय सर्वज्ञबीजम् (१-२५)। इसके भाष्य में सर्वज्ञ के स्वरूप को प्रगट करते हुए यह कहा गया है कि त्रिकालवर्ती अतीन्द्रिय पदार्थों का जो हीनाधिक रूप में बोध होता है, यह सर्वज्ञ का बीज (हेतु) है। यह क्रम से वृद्धि को प्राप्त होकर जहां निरतिशय—उस वृद्धि रूप अतिशय से रहित—होकर परम काष्ठा को प्राप्त हो जाता है—वह सर्वज्ञ कहलाता है<sup>१</sup>।

जैन दर्शन के अन्तर्गत समयसार (२६), पंचास्तिकाय (१५१), आप्तमीमांसा (५) और आप्त-परीक्षा (१०७-६) आदि अनेक ग्रन्थों में उस शब्द का व्यवहार हुआ है तथा उसके लक्षण का निर्देश जैसा पूर्वोक्त योगसूत्र के भाष्य में किया गया है लगभग वैसा ही उसका लक्षण उन जैन ग्रन्थों में भी पाया जाता है। वहां उसके समानार्थक आप्त, अर्हत्, जिन व केवली आदि अनेक शब्दों का उपयोग किया गया है।

जिस प्रकार योगसूत्र के भाष्य में उसकी सिद्धि "अस्ति काष्ठाप्राप्ति सर्वज्ञबीजस्य, सातिशय-त्वात् परिमाणवत्" इस अनुमान के द्वारा की गई है—उसी प्रकार जैन दर्शन के अन्तर्गत आप्तमीमांसा में उसकी सिद्धि ज्ञान के अतिशय के स्थान में अज्ञानादि दोषों की प्रतिशयित हानि के द्वारा की गई है। यथा—दोषावरणयोर्हानिर्निःशेषास्त्यतिशयानात् । क्वचिद्यथा स्वहेतुभ्यो बहिरन्तर्मलक्षय ॥ भा मी ४.

कुशल, चरमबेह—योगसूत्र में अविद्या अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश इन पांच क्लेशों का निर्देश करते हुए उनमें अविद्या को शेष अस्मितादि चार का क्षेत्र—उत्पत्तिस्थान—कहा गया है। प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार स्वरूप उन अविद्या आदि का विवेचन करते हुए उसके भाष्य (२-४) में कहा गया है कि चित्त में शक्ति मात्र से स्थित उक्त अविद्या आदि का, बीज रूप में अवस्थित रहकर भी प्रबोधक के अभाव में अपने कार्य को न कर सकना, इसका नाम प्रसुप्त है। इस प्रसंग में भाष्य में कहा गया है कि जिसका क्लेशरूप बीज दग्ध हो चुका है उसके अवलम्बन के सम्मुख होने पर भी उन

१. स्वास्थ्यं यदात्यन्तिकमेव पुंसां स्वार्थो न भोगः परिभङ्गुरात्मा.

तृषोऽनुषङ्गान्न च तापशान्तिरितीदमाख्यद् भगवान् सुपार्ष्व ॥ स्व. स्तो. ७-१.

२ यदिदमतीतानागत-प्रत्युत्पन्न-प्रत्येक-समुच्चयातीन्द्रियग्रहणमत्तं बह्विति सर्वज्ञ-बीजमेतद् विवर्धमानं यत्र निरतिशय स सर्वज्ञः । भाष्य.

अविद्या आदि बलेशों के अकुलित होने की सम्भावना नहीं रहती। इसीलिए क्षीणबलेश की कुशल व चरमदेह कहा गया है (चरमदेह शब्द का उपयोग आगे सूत्र ४-७ के भाष्य में भी किया गया है)।

आगे योगसूत्र २-२७ के भाष्य में केवली पुरुष के स्वरूप को दिखलाते हुए कुशल का लक्षण इस प्रकार प्रगट किया गया है—एतस्यामवस्थाया गुणसम्बन्धातीतः स्वरूपमात्रज्योतिरमल, केवली पुरुष इति। एतां सप्तविधा प्रान्तभूमिप्रज्ञामनुपश्यन् पुरुषः कुशल इत्याख्यायते। प्रतिप्रसवेऽपि विसृज्य मुक्तः कुशल इत्येव भवति, गुणातीतरवादिति।

उपयुक्त कुशल शब्द आगे सूत्र २-१३, ४-१२ और ४-३३ के भाष्य में भी व्यवहृत हुआ है। ४-१२ के भाष्य में तो उसके साथ अनुष्ठान भी जुड़ा हुआ है। योगसूत्र २-१४ की भोज-वृत्ति में कुशल कर्म को पुण्य कहा गया है। प्रकृत में उसका अर्थ क्षीणमोह जैसा है।

जैन दर्शनगत प्राप्तभीमांसा (८) आदि ग्रन्थों में कुशल शब्द प्रायः पुण्य कर्म मदावरण—के लिये व्यवहृत हुआ है। सर्वार्थसिद्धि (६७) आदि में निर्जरा के प्रसंग में उसे कुशलमूला निर्दिष्ट किया गया है। चरमदेह शब्द का उपयोग तत्त्वार्थसूत्र (२-५३) हरिवंशपुराण (६१-६२) और तत्त्वानुशासन (२२४) आदि में तदभवमोक्षगामी जीव के लिये—जिसे आगे नवीन शरीर नहीं धारण करना पड़ेगा—किया गया है। योगसूत्रगत चरमदेह शब्द का भी अभिप्राय वही है।

प्रक्षीणमोहावरण, क्षीणबलेश—योगसूत्र १-२ के भाष्य में प्रक्षीणमोहावरण और सूत्र २-४ के भाष्य में क्षीणबलेश शब्दों का उपयोग हुआ है। जैन दर्शन में इनके समानार्थक क्षीणमोह व क्षीणकषाय शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है। जैसे—समयसार (३८), तत्त्वार्थसूत्र (६-४५) और विपचमग्रह (१-२५) आदि। प्राप्तभीमांसा में अरहन्त अवस्था में दोष और आवरण की हानि सिद्ध की गई है। दोष से अभिप्राय वहां राग, द्वेष, मोह एवं भ्रजानादि का तथा आवरण से अभिप्राय ज्ञानावरण व दर्शनावरण आदि का रहा है। योगसूत्र के भाष्य में उपयुक्त प्रक्षीणमोहावरण का भी प्रायः वैसा ही अभिप्राय रहा है। वहां प्रक्षीणमोहावरण यह चित्त के विशेषणरूप से प्रयुक्त हुआ है।

सम्यग्दर्शन—योगसूत्र के भाष्य में यह कहा गया है कि अनादि दुःखरूप प्रवाह से प्रेरित योगी आत्मा और भूतसमूह को देखकर समस्त दुःखों के क्षय के कारणभूत सम्यग्दर्शन की शरण में जाता है—दुःखनिवृत्ति का कारण मानकर वह उसे स्वीकार करता है। यही पर आगे उसे समार के हान का—उससे मुक्ति पाने का—उपाय भी कहा गया है।

१. तदेवमीदृश्या सप्तविधप्रान्तभूमिप्रज्ञायामुपजाताया पुरुषः कुशलः (इसके स्थान में 'केवल' पाठ भी पाया जाता है) इत्युच्यते। यो. सू. भोज वृ २-२७।

२. योगसूत्र १-२४ के भाष्य में भी कुशल व अकुशल के जेद से कर्म को दो प्रकार निर्दिष्ट किया गया है। यथा—कुशलाकुशलानि कर्माणि।

३. चरम संसारान्तर्बन्ति तदभवमोक्षकारण रत्नत्रयाराधकजीवसम्बन्धि शरीर वज्रवृषभनाराचमहन्त-युक्त यस्यासौ चरमशरीर'। गो. जी. म. प्र. व जी. प्र. टीका ३७४।

४. दोषावरणयोर्हानिनि दोषास्त्यतिशयानात्।

वचचिच्छया स्वहेतुभ्यो बहिरन्तरमलक्षय' ॥४॥

५. तदेव (प्रत्ययरूपमेव विसृज्यत्वम्) प्रक्षीणमोहावरण सर्वतः प्रद्योतमानमनुविद्ध रजोमात्रया धर्म-ज्ञान-वैराग्यैश्वर्योपग भवति। यो. सू. भाष्य. १-२

६. तदेवमनादिना दुःख-स्रोतसा व्युत्थमानमात्मानं भूतग्राम च दृष्ट्वा योगी सर्वदुःखक्षयकारण सम्यग्दर्शनं शरणं प्रपद्यत इति। × × × हानोपायः सम्यग्दर्शनम्। यो. सू. भाष्य २-१५, आगे सूत्र ४-१५ के भाष्य में भी उक्त सम्यग्दर्शन शब्द इस प्रकार उपलब्ध होता है—सम्यग्दर्शनापेक्षं तत एव माध्य-स्थज्ञानमिति।

जैन दर्शन में सम्यग्दर्शन को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ब्रह्मा तत्त्वार्थसूत्र आदि अनेक ग्रन्थों में उसे हेयस्वरूप तत्सार की हानि का—उससे मुक्त होने का—प्रमुख कारण कहा गया है<sup>१</sup>। उसकी इस प्रमुखता का कारण यह है कि उसके बिना ज्ञान-चारित्र्य भी यथार्थता को नहीं प्राप्त होते<sup>२</sup>।

सम्यग्ज्ञान—यह शब्द योगसूत्र २-२८ के भाष्य में उपलब्ध होता है। जैन दर्शन के अन्तर्गत उक्त तत्त्वार्थसूत्र आदि ग्रन्थों में सम्यग्दर्शन के साथ इसे भी मोक्ष का कारण कहा गया है। योगसूत्र २-४ की भोजदेव विरचित वृत्ति में यह कहा गया है कि सम्यग्ज्ञान के द्वारा मिथ्याज्ञानकर अविद्या के हट जाने पर दम्बबीज के समान हुए क्लेश अकुरित नहीं होते<sup>३</sup>। आगे सूत्र २-१६ की उत्थानिका में भी उक्त वृत्ति में उसी अभिप्राय को व्यक्त किया गया है<sup>४</sup>।

केवली—योगसूत्र ३-५५ के भाष्य में कहा गया है कि जब पुरुष के कैवल्य प्रगट हो जाता है तब वह स्वरूपमात्र-उज्योति निर्मल केवली हो जाता है। कैवल्य के स्वरूप को दिखलाते हुए ब्रह्मा यह निर्देश किया गया है कि ज्ञान से अदर्शन हट जाता है, अदर्शन के हट जाने से अस्मिन्ना आदि आगे के क्लेश नहीं रहते, तथा उन क्लेशों के विनष्ट हो जाने से कर्मविपाक का अभाव हो जाता है। इस प्रकार इस अवस्था में सत्त्वादि गुणों का अधिकार समाप्त हो जाने से वे दुःखत्वेन उपस्थित नहीं रहते। यही पुरुष का कैवल्य है<sup>५</sup>।

मूलाचार (७-५७), आवश्यक निर्युक्ति (८६ व १०७६), सर्वार्थसिद्धि (६-१२) और तत्त्वार्थाधिगम भाष्य (का ६, पृ ३१६) आदि अनेक जैन ग्रन्थों में उक्त केवल शब्द व्यवहार हुआ है। अज्ञान, अदर्शन, राग, द्वेष एवं मोह आदि के हट जाने से पूर्णज्ञानी (सर्वज्ञ) होकर स्वरूप में स्थित होना, यह जो केवली का स्वरूप है वह प्रायः दोनों दर्शनों में समान है।

जैन दर्शन, भगवद्गीता और योगदर्शन आदि में प्रतिपादित ध्यान अथवा योग के विषय में परस्पर कितनी समानता है, इसके विषय में यहाँ कुछ तुलनात्मक दृष्टि से विचार किया गया है। यद्यपि यह कुछ अप्रासंगिक सा दिखता है, फिर भी जो पाठक अग्न्य सम्प्रदाय के ध्यानविषयक ग्रन्थों से परिचित नहीं हैं वे कुछ उससे परिचित हो सकें, इस विचार से यह प्रयत्न किया गया है। जैन दर्शन के समान अन्य दर्शनों में भी योगविषयक महत्त्वपूर्ण साहित्य उपलब्ध है। उसमें योगवाशिष्ठ आदि कुछ ग्रन्थ प्रमुख हैं।

अब आगे हम प्रस्तुत ध्यानशतक पर पूर्ववर्ती कौन से जैन ग्रन्थों का कितना प्रभाव रहा है, इसका कुछ विचार करेंगे—

## ध्यानशतक और मूलाचार

आचार्य वट्टकेर (सम्भवतः प्र.-द्वि. शती) विरचित मूलाचार यह एक मुनि के आचारविषयक

१. सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्याणि मोक्षमार्गः। त. सू. १-१.

२. विद्या-वृत्तस्य सम्भूति-स्थिति-वृद्धि-फलोदयाः।

न सन्त्यसति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव ॥ रत्नक. ३२.

३. तस्या च मिथ्यारूपायामविद्याया सम्यग्ज्ञानेन निवर्तितायां दम्बबीजकल्पानां येषां न क्वचित् प्ररोहोऽस्ति। यो. सू. भोज. वृत्ति २-४.

४. तदेवमुक्तस्य क्लेश-कर्म-विपाकराशेरविद्याप्रभवत्वादविद्यायाश्च मिथ्याज्ञानरूपतया सम्यग्ज्ञानोच्छेद्यत्वात् सम्यग्ज्ञानस्य च साधनहेयोपादेयावधारणरूपत्वात्तदभिधानायाह—

५. परमार्थतस्तु ज्ञानाददर्शनं निवर्तते, तस्मिन् निवृत्ते न सन्त्युत्तरे क्लेशाः, क्लेशाभावात् कर्मविपाकाभावः। चरिताधिकाराश्चैतस्यामवस्थायां गुणाः न पुनदुःखत्वेनोपतिष्ठन्ते। तत् पुरुषस्य कैवल्यम्। तदा पुरुषः स्वरूपमात्रज्योतिरमलः केवली भवतीति। भा. ३-५५.



महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। वह बारह अधिकारों में विभक्त है। उसके पचाचार नामक पाचवें अधिकार में तप ध्याचार की प्ररूपणा करते हुए अग्र्यन्तर तप के जो छह भेद निदिष्ट किये गये हैं उनमें पाँचवा ध्यान है। इस ध्यान की वहाँ सक्षेप में (गा. ११७-२०८) प्ररूपणा की गई है। वहाँ सर्वप्रथम ध्यान के आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल इन चार भेदों का निदेश करने हुए उनमें आर्त और रौद्र इन दो को अप्रशस्त तथा धर्म और शुक्ल इन दो को प्रशस्त कहा गया है (११७)। आगे उन चार ध्यानों के स्वरूप को यथाक्रम से प्रगट करते हुए यह कहा गया है कि अमनोज्ञ (अनिष्ट) के सयोग, इष्ट के वियोग, परीषह (क्षुधादि की वेदना) और निदान के विषय में जो कषाय सहित ध्यान (चिन्तन) होता है उसे आर्त-ध्यान कहते हैं (११८)। चोरी, असत्य, सरक्षण—विषयभोगादि के साधनभूत घनादि के सरक्षण—और छह प्रकार के धारम्भ के विषय में जो कषायपूर्ण चिन्तन होता है उसे रौद्रध्यान कहा जाता है (११९)। उपर्युक्त आर्त और रौद्र ये दोनों ध्यान चूंकि सुगति—देवगति व मुक्ति की प्राप्ति में बाधक हैं, अतएव यहाँ उन्हें छोड़कर व धर्म और शुक्ल ध्यान में उद्यत होकर मन की एकाग्रतापूर्वक उनके चिन्तन की प्रेरणा की गई है (२००-२०१)।

आगे क्रमप्राप्त धर्मध्यान के आज्ञाविषय, प्रपायविषय, विपाकविषय और सस्थानविषय इन चार भेदों का निदेश करते हुए पृथक् पृथक् उनके स्वरूप को भी प्रगट किया गया है। अन्तिम सस्थान-विषय के प्रसंग में यह भी कहा गया है कि धर्मध्यानों यहाँ अनुगत अनुप्रेक्षाओं का भी विचार करता है। तदनन्तर उन बारह अनुप्रेक्षाओं के नामों का निदेश भी किया गया है (२०१-२०६)।

तत्पश्चात् शुक्लध्यान के प्रसंग में यहाँ इतना मात्र कहा गया है कि उपशान्तकषाय पृथक्त्व-वितर्क-बीचार ध्यान का, क्षीणकषाय एकत्व-वितर्क-अबीचार ध्यान का, सयोगी केवली तीसरे सूक्ष्मक्रिय शुक्लध्यान का और अयोगी केवली समुच्छिन्नक्रिय शुक्लध्यान का चिन्तन करता है (२०७-२०८)।

मूलाचार में जहाँ प्रसंगप्राप्त इस ध्यान की सक्षेप में प्ररूपणा की गई है वहाँ ध्यानविषयक एक स्वतन्त्र ग्रन्थ होने से ध्यानशतक में उसकी विस्तार से प्ररूपणा की गई है। दोनों में जो कुछ समानता व असमानता है वह इस प्रकार है—

मूलाचार में सामान्य से चार ध्यानों के नामों का निदेश करते हुए आर्त व रौद्र को अप्रशस्त और धर्म व शुक्ल को प्रशस्त कहा गया है (५-११७)। इसी प्रकार ध्यानशतक में भी उक्त चार ध्यानों के नाम का निदेश करते हुए उनमें अन्तिम दो ध्यानों को मुक्ति के साधनभूत तथा आर्त व रौद्र इन दो को ससार का कारणभूत कहा गया है (५)। यही उनकी अप्रशस्तता और प्रशस्तता है।

मूलाचार में आर्तध्यान के चार भेदों का नामनिर्देश न करके सामान्य से उसका स्वरूप मात्र प्रगट किया गया है। उस स्वरूप को प्रगट करते हुए अमनोज्ञ के योग, इष्ट के वियोग, परीषह और निदान इस प्रकार से उसके चिन्तनीय विषय के भेद का जो दिग्दर्शन कराया गया है उससे उसके चार भेद स्पष्ट हो जाते हैं (५-११८)। तत्त्वार्थसूत्र (६-३२) में जहाँ उसके तृतीय भेद की वेदना के नाम से निदिष्ट किया गया है वहाँ प्रकृत मूलाचार में उसका निदेश परीषह के नाम से किया गया है।

ध्यानशतक में भी उसके चार भेदों का नामनिर्देश नहीं किया गया, फिर भी उसके चार भेदों का स्वरूप जो पृथक् पृथक् चार गाथाओं (६-९) के द्वारा निदिष्ट किया गया है उससे उसके चार भेद प्रकट हैं (११८-२२)। यहाँ उनका कुछ क्रमव्यत्यय अवश्य है। जैसे प्रथम भेद में अमनोज्ञ के वियोग, द्वितीय भेद में शूल रोगादि की वेदना के वियोग, तृतीय भेद में अभीष्ट विषयों की वेदना (अनुभवन) के अवियोग और चतुर्थ भेद में निदान के विषय में चिन्तन। इस प्रकार मूलाचार में जो द्वितीय है वह ध्यानशतक में तृतीय है तथा मूलाचार में जो तृतीय है वह ध्यानशतक में द्वितीय है। इसके अतिरिक्त दोनों में वियोग और अवियोग विषयक भी कुछ विशेषता रही है। जैसे—मूलाचार में अमनोज्ञ का योग (सयोग) होने पर जो उसके विषय में सक्लेशरूप परिणति होती है उसे प्रथम आर्तध्यान कहा गया है।

पर ध्यानशतक में धमनोज्ञ विषयों के वियोग के लिए तथा उनका वियोग हो जाने पर अविष्य में पुनः उनका संयोग न होने के विषय में जो चिन्तन होता है उसे प्रथम धार्तध्यान कहा गया है। यह केवल उक्तिभेद है, अभिप्राय में कुछ भेद नहीं है।

मूलाचार मे धार्तध्यान के समान रौद्रध्यान के भी स्वरूप का सामान्य से निर्देश किया गया है, उसके भेदों का नामनिर्देश नहीं किया गया (५-१९६)। फिर भी विषयक्रम के निर्देश से उसके चार भेद स्पष्ट दिखते हैं। यहाँ चतुर्थ भेद का विषय जो छह प्रकार का आरम्भ निदिष्ट किया गया है उसे हिंसा का ही शीतक समझना चाहिए।

ध्यानशतक में भी यद्यपि रौद्रध्यान के उन चार भेदों का नामनिर्देश तो नहीं किया, फिर भी आगे वहाँ चार (१६-२२) गायाम्री द्वारा उनके लक्षणों का जो पृथक् पृथक् निर्देश किया गया है उससे उसके चार भेद स्पष्ट हो जाते हैं। आगे (२३) उनकी चार संख्या का भी निर्देश कर दिया गया है।

मूलाचार मे धर्मध्यान के आज्ञाविषय, अपायविषय, विपाकविषय और सस्थानविषय इन चार भेदों का स्पष्टतया नामनिर्देश करते हुए उनके पृथक् पृथक् लक्षण भी कहे गये हैं (२०१-५)।

ध्यानशतक मे उसके उन चार भेदों का नामनिर्देश तो नहीं किया गया, किन्तु उसके प्ररूपक भावना आदि बारह द्वारों के अन्तर्गत ध्यातव्य द्वार की प्ररूपणा (४५-६२) में जो आज्ञा, अपाय, विपाक और द्रव्यों के लक्षण व सस्थान आदि के स्पष्टीकरणपूर्वक उनके चिन्तन की प्रेरणा की गई है उससे उसके वे नाम स्पष्ट हो जाते हैं।

विशेष इतना है कि मूलाचार मे उसके द्वितीय भेद के लक्षण में जहाँ कल्याणप्रापक उपायो, जीवों के अपायों और उनके सुख-दुःख को चिन्तनीय कहा गया है (५२०३) वहाँ ध्यानशतक मे राग-द्वेषादि मे वर्तमान जीवों के उभय लोको से सम्बद्ध अपायों को चिन्तनीय निदिष्ट किया गया है (५०)। इसके अतिरिक्त मूलाचार मे धर्मध्यान के चतुर्थ भेद के लक्षण को प्रगट करते हुए उसमें ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और तिर्यग्लोक के आकारादि के चिन्तन के साथ अनुप्रेक्षाओं के चिन्तन की भी आवश्यकता प्रगट की गई है तथा आगे उन अनित्यादि बारह अनुप्रेक्षाओं के नामों का निर्देश भी कर दिया गया है (५, २०५-६)। परन्तु ध्यानशतक मे व्यापक रूप मे उसका व्याख्यान करते हुए यह कहा गया है कि धर्मध्यानी को उसमे द्रव्यों के लक्षण, सस्थान, आसन, विधान, मान (प्रमाण) और उनकी उत्पादादि पर्यायों के साथ ऊर्ध्वदि भेदों मे विभक्त लोक के स्वरूप का भी चिन्तन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त यहाँ यह भी कहा गया है कि जीव के स्वरूप, उसके संसार परिभ्रमण के कारण, और उससे उद्धार होने के उपाय का भी विचार करना आवश्यक है (५२-६२)। यहाँ अनुप्रेक्षा द्वार एक पृथक् ही है जहाँ यह कहा गया है कि ध्यान के निष्ठ होने पर मुनि अनित्यादि भावनाओं के चिन्तन मे उद्यत होता है (६५)। यहाँ उन अनित्यादि भावनाओं की संख्या और नामों का कोई निर्देश नहीं किया गया।

मूलाचार मे शुक्लध्यान के प्रसंग मे इतना मात्र कहा गया है कि उपशान्तकषाय पृथक्त्व-वितर्क-वीचार ध्यान का, क्षीणकषाय एकत्व-वितर्क-अधीचार ध्यान का, सयोगी केवली तीसरे सूक्ष्मक्रिय ध्यान का और प्रयोगी केवली समुच्छिन्नक्रिय ध्यान का चिन्तन करता है (२०७-८)। परन्तु ध्यान-शतक मे उसके आलम्बन व क्रम (योगनिरोधक्रम) आदि की चर्चा करते हुए ध्यातव्य के प्रसंग मे पृथक्त्व-वितर्क-सविचार आदि चार प्रकार के शुक्लध्यान के पृथक् पृथक् लक्षणों का भी निर्देश किया गया है

१. तत्त्वार्थसूत्र में (६-३६) भी उसके इन चार भेदों की सूचना विषयभेद के अनुसार ही की गई है।
२. टीकाकार हरिमन्न सूरि ने उसके स्पष्टीकरण मे अनित्य, अशरण, एकत्व और संसार इन चार भावनाओं का निर्देश किया है (इसका आध्यात्म स्थाणांग का ध्यान प्रकरण रहा है—सूत्र २४७, पृ. १८८)। इसी प्रसंग में आगे हरिमन्न सूरि ने प्रशमरतिप्रकरण से बारह भावनाओं के प्ररूपक पंक्तों को भी उद्धृत किया है।

(७७-८२) । उनके स्वामियों का निर्देश धर्मध्यान के प्रसंग (६४) में किया गया है ।

मूलाचार में शुक्लध्यान को छोड़कर अन्य आर्त आदि किसी भी ध्यान के स्वामियों का निर्देश नहीं किया गया, जब कि ध्यानशतक में पृथक् पृथक् उन चारों ही ध्यानों के स्वामियों का निर्देश यथास्थान किया गया है (१८, २३, ६३, व ६४) ।

इन दोनों ग्रन्थों में ध्यान के वर्णन में जहाँ कुछ समानता दृष्टिगोचर होती है वहाँ कुछ उसमें विशेषता भी उपलब्ध होती है । इसको देखते हुए भी एक ग्रन्थ का दूसरे की रचना में कुछ प्रभाव रहा है, ऐसा प्रतीत नहीं होता ।

### ध्यानशतक व भगवती-आराधना

भगवती-आराधना आचार्य शिवार्य (सम्भवतः २३री शती) के द्वारा रची गई है । आराधक को लक्ष्य करके उसमें सम्मगर्धान, सम्मग्नान, सम्मग्नचारित्र्य और तप इन चार आराधनाओं की प्रकृष्टता की गई है । उनमें भी समाधिमरण के प्रमुख होने के कारण क्षपक के आश्रय से मरण के १७ भेदों में पण्डित-पण्डितमरण, पण्डित-मरण, बाल-पण्डितमरण, बालमरण और बाल-बालमरण इन पाँच मरण-भेदों का कथन किया गया है । वहाँ भक्तप्रत्याख्यान के भेदभूत सविचार भक्तप्रत्याख्यान के प्रसंग में यह कहा गया है कि जो संसार परिभ्रमण के दुखों से डरता है वह सकलेश के विनाशक चार प्रकार के धर्म और चार प्रकार के शुक्लध्यान का ही चिन्तन किया करता है । वह परीषद् से सन्तुष्ट होकर भी कभी आर्त और रौद्र इन दुर्घ्यानों का चिन्तन नहीं करता (१६६६-७०) । इसी प्रसंग में वहाँ दो गाथाओं द्वारा क्रम से चार प्रकार के आर्त और चार प्रकार के रौद्रध्यान की संक्षेप में सूचना की गई है और तत्पश्चात् यह कहा गया है कि इन दोनों को उत्तम गति का प्रतिबन्धक जानकर क्षपक उनसे दूर रहता हुआ निरन्तर धर्म और शुक्ल इन दोनों ध्यानों में अपनी बुद्धि को लगाता है (१७०२-४) ।

पश्चात् शुभ ध्यान में प्रवृत्त रहने की उपयोगिता को प्रगट करते हुए संक्षेप में ध्यान के परिकर की सूचना की गई है । तदनन्तर धर्मध्यान के लक्षण व आलम्बन का निर्देश करते हुए उसके आज्ञाविषयादि चारों भेदों का पृथक् पृथक् लक्षण कहा गया है (१७०५-१४) ।

धर्मध्यान के चतुर्थ भेदभूत संस्थानविषय के स्वरूप को दिखलाते हुए यहाँ भी मूलाचार के समान इस संस्थानविषय में अनुगत अनुप्रेक्षाओं के चिन्तन की आवश्यकता प्रगट की गई है । प्रसंगवश यहाँ उन अधूरादि बारह अनुप्रेक्षाओं का नामनिर्देश करके उनमें किस प्रकार क्या चिन्तन करना चाहिए, इसकी विस्तार से प्रकृष्टता की गई है (१७१४-१८७३) ।

आगे यह कहा गया है कि उक्त बारह अनुप्रेक्षाएँ धर्मध्यान की आलम्बनभूत हैं । ध्यान के आलम्बनों के आश्रय से मुनि उस ध्यान से ज्युत नहीं होता । वाचना, पृच्छना, परिवर्तना और अनुप्रेक्षा ये उक्त धर्मध्यान के आलम्बन हैं । लोक धर्मध्यान के आलम्बनों से भरा हुआ है, ध्यान का इच्छुक क्षपक मन से जिस ओर देखता है वही उस धर्मध्यान का आलम्बन हो जाता है (१८७४-७६) ।

इस प्रकार से क्षपक जब धर्मध्यान का अतिक्रमण कर देता है तब वह प्रतिशय विशुद्ध लेख्या से युक्त होकर शुक्लध्यान को ध्याता है । आगे उस शुक्लध्यान के चार भेदों का निर्देश करके उनका पृथक् पृथक् स्वरूप भी प्रगट किया गया है (१८७७-८६) ।

आगे कहा गया है कि इस प्रकार से क्षपक जब एकाग्रचित्त होता हुआ ध्यान का आश्रय लेता है तब वह गुणधर्मेण पर आरुढ़ होकर बहुत अधिक कर्म की निर्जरा करता है । अन्त में ध्यान के माहात्म्य को दिखलाते हुए इस प्रकरण को समाप्त किया गया है ।

भगवती-आराधना में आर्जव, लघुता (निःसगता), मार्दव और उपदेश इनको धर्मध्यान का लक्षण—परिचामक लिंग—कहा गया है । ये धर्मध्यानी के स्वभावतः हुआ करते हैं । अथवा उसकी

सूत्र में—आगमविषयक उपदेश ये—स्वभावतः रुचि हुआ करती है<sup>१</sup>।

प्रस्तुत ध्यानशतक (६७) में भी धर्मध्यान के परिचायक लिंग का निर्देश करते हुए यह कहा गया है कि आगम, उपदेश, आज्ञा और निसर्ग (स्वभाव) से जो धर्मध्यानी के जिनोपविष्ट पदार्थों का अध्ययन हुआ करता है, वह धर्मध्यान का लिंग (हेतु) है।

दोनों ग्रन्थगत उन गायाम्रो में शब्द व अर्थ से यद्यपि बहुत कुछ समानता मिलती है, फिर भी ध्यानशतक में उक्त अभिप्राय भगवती-आराधना से न लेकर सम्भवतः स्थानांग से लिया गया है। उसके साथ समानता भी अधिक है<sup>२</sup>।

इसी प्रकार भगवती-आराधना में धर्मध्यान के जिन आलम्बनों का निर्देश किया गया है<sup>३</sup> उनका उल्लेख यद्यपि ध्यानशतक (४२) में किया गया है, फिर भी वहाँ उनका उल्लेख भगवती-आराधना के आश्रय से न करके उक्त स्थानांग से ही किया गया मिलता है<sup>४</sup>।

भगवती-आराधनागत इस ध्यान प्रकरण की समानता पूर्वोक्त मूलाचार के उस प्रकरण के साथ अवश्य कुछ रही है। दोनों ग्रन्थों में विषयविवेचन की पद्धति ही समान नहीं मिलती, बल्कि कुछ गायाम्रों भी दोनों ग्रन्थों में समान रूप से उपलब्ध होती है। यथा—मूला. ५, १२८-२०० व म. आ. १७०२-४. तथा मूला. २०२-६ व म. आ. १७११-१५.

## ध्यानशतक और तत्त्वार्थसूत्र

आचार्य उमास्वाति (वि. द्वि-तृ. शती) विरचित तत्त्वार्थसूत्र १० अध्यायों में विभक्त है। उसमें मुक्ति के प्रयोजनीभूत जीवादि सात तत्त्वों की संक्षेप में प्ररूपणा की गई है। उसके नीचे अध्याय में सवर और निर्जरा के कारणभूत तप का वर्णन करते हुए अन्त्यन्तर तप के छठे भेदभूत ध्यान का संक्षेप में व्याख्यान किया गया है—उसका प्रभाव ध्यानशतक पर विशेषरूप में रहा मिलता है। यथा—

१ तत्त्वार्थसूत्र में सर्वप्रथम ध्यान के स्वरूप, उसके स्वामी और काल का निर्देश करते हुए यह कहा गया है कि एकाग्रचिन्तानिरोध का नाम ध्यान है। वह उत्तम सहनन वाले जीव के अन्तर्मूर्हत काल तक रहता है<sup>५</sup>।

ध्यानशतक में उसके स्वरूप का निर्देश करते हुए जो यह कहा गया है कि स्थिर अध्यवसान को ध्यान कहते हैं, उसका अभिप्राय तत्त्वार्थसूत्र जैसा ही है। कारण यह कि स्थिर का अर्थ निश्चल और अध्यवसान का अर्थ एकाग्रता का आलम्बन लेने वाला मन है। तदनुसार इसका भी यही अभिप्राय हुआ कि मन की स्थिरता या एक वस्तु में चिन्ता के निरोध को ध्यान कहते हैं। आगे उसे स्पष्ट करते हुए यही कहा गया है कि एक वस्तु में जो चित्त का अवस्थान—चिन्ता का निरोध है—उसे ध्यान कहा जाता है और वह अन्तर्मूर्हत मात्र रहता है। तत्त्वार्थसूत्र में जहाँ उसके स्वामी का निर्देश करते हुए यह कहा गया है कि वह उत्तम सहनन वाले के होता है वहाँ ध्यानशतक में उसे और अधिक स्पष्ट करते

१ धम्मस्स लक्षण से अज्जव-लहुगत्त महवोवसमा।

उवदेमणा य सुत्ते णिसग्गजाओ रुचीओ दे ॥ अ. आ. १७०६

२ धम्मस्स ण आणस्स चत्तारि लक्षणानि पं० तं०—आणारुई णिसग्गरुई सुत्तरुई ओणाडक्खी। स्थानांग २४७, पृ. १८८.

३ आलम्बण च वायण पुच्छण परियट्ठणानुपेहाओ।

धम्मस्स तेण अबिरुद्धाओ सव्वानुपेहाओ ॥ म. आ. १७१० व १८७५.

४ धम्मस्स ण आणस्स चत्तारि आलम्बणानि पं० तं०—वायणा पडिपुच्छणा परियट्ठणा अणुपेहा। स्थानांग २४७, पृ. १८८.

५ त. सू. ६-२७.

हुए यह कहा गया है कि इस प्रकार का वह ध्यान छद्मस्थों के—केवली से निम्न भस्पर्श जीवों के—ही होता है। केवलियों का वह ध्यान स्थिर अध्यवसानरूप न होकर योगों के निरोधस्वरूप है। इसका कारण यह है कि उनके मन का आभास हो जाने से चिन्तानिरोधरूप ध्यान सम्भव नहीं है<sup>१</sup>। अब रह जाती है संहनन के निर्देश की बात, सो उसका निर्देश ध्यानशतक में आगे जाकर शुक्लध्यान के प्रसंग में किया गया है<sup>२</sup>।

२ तत्त्वार्थसूत्र में जो अन्तिम दो ध्यानों को—धर्म और शुक्ल ध्यान को—मोक्ष का कारण निर्दिष्ट किया गया है उससे यह स्पष्ट सूचित होता है कि पूर्व के दो ध्यान—भार्त और रोद्र—मोक्ष के कारण नहीं हैं, किन्तु ससार के कारण हैं<sup>३</sup>।

यह सूचना ध्यानशतक में स्पष्टतया शब्दों द्वारा ही कर दी गई है<sup>४</sup>।

३ तत्त्वार्थसूत्र में जहाँ धमनोज्ञ पदार्थ का संयोग होने पर उसके वियोग के लिए होने वाले चिन्ताप्रबन्ध को प्रथम भार्तध्यान कहा गया है वहाँ ध्यानशतक में उसे कुछ और भी विकसित करते हुए यह कहा गया है कि धमनोज्ञ शब्दादि विषयो और उनकी आधारभूत वस्तुओं के वियोगविषयक तथा भविष्य में उनका पुनः संयोग न होने विषयक भी जो चिन्ता होती है, यह प्रथम भार्तध्यान का लक्षण है<sup>५</sup>। इसी प्रकार से यहाँ शेष तीन भार्तध्यानों के भी लक्षणों को विकसित किया गया है<sup>६</sup>।

४ तत्त्वार्थसूत्र में सर्वार्थसिद्धिसम्मत सूत्रपाठ के अनुसार मनोज्ञ पदार्थों का वियोग होने पर उनके संयोगविषयक चिन्तन को दूसरा और वेदनाविषयक चिन्तन को तीसरा भार्तध्यान सूचित किया गया है<sup>७</sup>। इसके विपरीत ध्यानशतक में क्षुल्लरोगादि वेदनाविषयक भार्तध्यान को दूसरा और इष्ट विषयादिको की वेदना (अनुभवन) विषयक चिन्तन को तीसरा भार्तध्यान कहा गया है<sup>८</sup>। यह कथन तत्त्वार्थाधिगमसम्मत सूत्रपाठ के अनुसार उसके विपरीत नहीं है<sup>९</sup>।

५ अविरत, देशविरत और प्रमत्तसंयत इन गुणस्थानों में उक्त भार्तध्यान की सम्भावना जैसे तत्त्वार्थसूत्र में प्रगट की गई है वैसे ही वह ध्यानशतक में भी इन्हीं गुणस्थानों में प्रगट की गई है<sup>१०</sup>।

६ तत्त्वार्थसूत्र की अपेक्षा ध्यानशतक में प्रकृत भार्तध्यान से सम्बन्धित कुछ अन्य बातों की भी चर्चा की गई है। जैसे—वह किस प्रकार के जीव के होता है, कौनसी गति का कारण है, वह ससार का बीज क्यों है, भार्तध्यानी के लक्ष्यार्थ कौनसी होती हैं, तथा उसकी पहिचान किन हेतुओं के द्वारा हो सकती है; इत्यादि<sup>११</sup>।

७ तत्त्वार्थसूत्र में जहाँ एक ही सूत्र के द्वारा रौद्रध्यान के भेदों व स्वामियों का निर्देश करते हुए उसके प्रकरण को समाप्त कर दिया गया है<sup>१२</sup> वहाँ ध्यानशतक में तत्त्वार्थसूत्रोक्त उन चार भेदों के स्वरूप

१. ध्या. श. २-३.

२. ध्या. श. ६४.

३. त. सू. ६-२६ (परे मोक्षहेतु इति वचनात् पूर्वं भार्त-रोद्रे ससारहेतु इत्युक्तं भवति —स. सि. ६-२६.)

४. ध्या. श. ५.

५. त. सू. ६-२०; ध्या. श. ६

६. त. सू. ६, ३१-३३; ध्या. श. ७-६.

७. विपरीत मनोज्ञस्य । वेदनायाश्च । त. सू. ६, ३१-३२.

८. ध्या. श. ७-८.

९. वेदनायाश्च । विपरीत मनोज्ञानाम् । त. सू. ६, ३२-३३.

१०. त. सू. ६-३४.; ध्या. श. १८.

११. ध्या. श. १०-१७.

१२. त. सू. ६-३५.

को स्पष्ट करते हुए उसके स्वामियों का भी निर्देश किया गया है। इसके अतिरिक्त वहाँ ध्यातव्य के समान रौद्रध्यान के भी फल व लेख्य आदि की चर्चा की गई है।

८ तत्त्वार्थसूत्र में एक सूत्र द्वारा धर्मध्यान के चार भेदों का निर्देश मात्र करके उसके प्रकरण को समाप्त कर दिया गया है। पर ध्यानशतक में उसकी प्ररूपणा भावना, देश, काल, आसनविशेष, आलम्बन, क्रम, ध्यातव्य, ध्याता, अनुप्रेक्षा, लेख्या, लिंग और फल इन बारह अधिकारों के आश्रय से विस्तारपूर्वक की गई है। तत्त्वार्थसूत्रोक्त उसके चार भेदों की सूचना यहाँ ध्यातव्य अधिकार में करके उनके पृथक् पृथक् स्वरूप को भी प्रगट किया गया है।

९ जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है तत्त्वार्थसूत्र में सर्वार्थसिद्धिसम्मत सूत्रपाठ के अनुसार धर्मध्यान के चार भेदों का निर्देश मात्र किया गया है, उसके स्वामियों का निर्देश वहाँ नहीं किया गया। पर उसकी टीका सर्वार्थसिद्धि में उसके स्वामियों का निर्देश करते हुए यह कहा गया है कि वह अविरत-सम्यग्दृष्टि, देशविरत, प्रमत्तसयत और अप्रमत्तसयत इनके होता है। उक्त तत्त्वार्थसूत्र के आश्रय से तत्त्वार्थवातिक में पृथक् से उसके स्वामियों का उल्लेख तो नहीं किया गया, किन्तु इस सम्बन्ध में जो वहाँ शाका-समाधान है उससे सिद्ध है कि वह, जैसा कि सर्वार्थसिद्धि में निर्देश किया गया है तदनुसार, असंयतसम्यग्दृष्टि, सयतसयत, प्रमत्तसयत और अप्रमत्तसंयत जीवों के होता है।

पर उक्त तत्त्वार्थसूत्र में ही तत्त्वार्थाधिगमसम्मत सूत्रपाठ के अनुसार उस धर्मध्यान के भी स्वामियों का उल्लेख किया गया है। वहाँ यह कहा गया है कि वह चार प्रकार का धर्मध्यान अप्रमत्तसयत के साथ उपशान्तकषाय और क्षीणकषाय के भी होता है। जैसा कि यहाँ उसके स्वामियों का निर्देश किया गया है, तदनुसार ही ध्यानशतक (६३) में भी यह कहा गया है कि धर्मध्यान के व्याता सब प्रमादों से रहित मुनि जन, उपशान्तमोह और क्षीणमोह निर्दिष्ट किए गए हैं। इसकी टीका में हरिभद्र सूरि ने उपशान्त-मोह का अर्थ उपशामक निश्चय और क्षीणमोह का अर्थ क्षयक निश्चय प्रगट किया है।

१० तत्त्वार्थसूत्र में शुक्लध्यान की प्ररूपणा करते हुए उसके चार भेदों में प्रथम दो का सम्बाध श्रुतकेवली के और अन्तिम दो का सद्भाव केवली के बतलाया गया है। पश्चात् योग के आश्रय से उनके स्वामित्व को बखलाते हुये यह कहा गया है कि प्रथम शुक्लध्यान तीन योग बाले के, दूसरा तीनों योगों में से किसी एक ही योगबाले के, तीसरा काययोगी के और चौथा योग से रहित हुए अयोगी के होता है। आगे यह सूचित किया गया है कि श्रुतकेवली के जो पूर्व के दो शुक्लध्यान होते हैं उनमें प्रथम वितर्क व वीचार से सहित और द्वितीय वितर्क से सहित होता हुआ वीचार से रहित है। आगे प्रसंगप्राप्त वितर्क और वीचार का लक्षण भी प्रगट किया गया है।

१. ध्या. श. १६-२७.

२. त. सू. ६-३६.

३. ध्या श २८-६८.

४. आज्ञाविचय ४५-४६, अपायविचय ५०, विपाकविचय ५१, सस्थानविचय ५२-६२.

५. आज्ञापाय-विपाक-सस्थानविचयाय धर्म्यम् । त. सू. ६-३६. (यहाँ मूल सूत्रों में ध्यातव्य (६-३४), रौद्रध्यान (६-३५) और शुक्लध्यान (६, ३७-३८) के स्वामियों का निर्देश करके भी धर्मध्यान के स्वामियों का उल्लेख कहीं नहीं किया गया, यह विचारणीय है।)

६. तदविरत-देशविरत-प्रमत्ताप्रमत्तसयतानां भवति । स. सि. ६-३६.

७. त. बा ६, ३६, १४-१६. (देखो पीछे पृ. १३)

८. आज्ञापाय-विपाक-सस्थानविचयाय धर्ममप्रमत्तसंयतस्य । उपशान्त-कषाययोः । त. सू. ६, ३७-३८.

९. साध्या ६३ में उपयुक्त 'निर्दिष्टा' पद से यह प्रगट है कि ग्रन्थकार के समक्ष उक्त प्रकार धर्मध्यान के स्वामियों का प्ररूपक तत्त्वार्थसूत्र जैसा कोई ग्रन्थ रहा है।

यह सभी शुद्धध्यानविषयक विवेचन ध्यानशतक में यथास्थान किया गया है। उससे सम्बन्धित तत्त्वार्थसूत्र के सूत्र और ध्यानशतक की गाथायें इस प्रकार हैं—

त. सू.—६, ३७-३८; ६-४०; ६, ४१-४४.

ध्या. श.—६४; ८३; ७७-८०.

## ध्यानशतक और स्थानांग

आचारादि बारह अंगों में स्थानांग तीसरा है। वर्तमान में वह जिस रूप में उपलब्ध है उसका सकलन बलभी वाचना के समय देवद्विगणि क्षमाश्रमण के तत्त्वावधान में वीरनिर्वाण के बाद ६८० वर्ष के आस पास हुआ है। उसमें बस अध्ययन या प्रकरण है, जिनमें यथाक्रम से १, २, ३ आदि १० पर्यन्त पदार्थों व क्रियाओं का निरूपण किया गया है। उदाहरण स्वरूप प्रथम स्थानक में एक आत्मा है, एक ण्ड है, एक क्रिया है, एक लोक है; इत्यादि<sup>१</sup>। इसी प्रकार द्वितीय स्थानक में लोक में जो भी वस्तु विद्यमान है वह दो पञ्चावतार युक्त है। जैसे—जीव-अजीव, प्रस-स्थावर, इत्यादि<sup>२</sup>। इसी क्रम से अन्तिम दसम स्थान में १०-१० पदार्थों का सकलन किया गया है।

प्रकृत में चौथे अध्ययन या स्थानक में ४-४ पदार्थों का निरूपण किया गया है। वहा चार प्रकार का ध्यान भी प्रसंगप्राप्त हुआ है। उसका निरूपण करते हुए वहां सामान्य से ध्यान के आर्त, रीढ़, धर्म और शुक्ल इन चार भेदों का निर्देश किया गया है। तत्पश्चात् उनमें से प्रत्येक के भी चार-चार भेदों का निर्वेश करते हुए यथासम्भव उनके चार-चार लक्षणों, चार चार आलम्बनों और चार चार अनुप्रेक्षाओं का भी निर्देश किया गया है।

स्थानांग प्ररूपित यह सब विषय प्रकारान्तर से ध्यानशतक में आत्मसात् कर लिया गया है। साथ ही उसे स्पष्ट करते हुए यहां कुछ अधिक विस्तृत भी किया गया है। यथा—

### १ आर्तध्यान—

स्थानांग में चार प्रकार के आर्तध्यान में से प्रथम आर्तध्यान के स्वरूप को प्रगट करते हुए यह कहा गया है कि अमनोज्ञ विषयों के सम्बन्ध से सम्बद्ध हुआ प्राणी जो उनके वियोगविषयक चिन्ता को प्राप्त होता है, इसे आर्तध्यान (प्रथम) कहा जाता है<sup>३</sup>।

इसे कुछ अधिक स्पष्ट करते हुए ध्यानशतक में यह कहा गया है कि द्वेष के बल मलिनता को प्राप्त हुए प्राणी के जब अमनोज्ञ इन्द्रियविषयों और उनकी आघारभूत वस्तुओं का सयोग होता है तब वह उनके वियोग के लिए जो अधिक चिन्तानुर होना है कि किस प्रकार से ये मुझमें पृथक् होंगे इसे, तथा उनका वियोग हो जाने पर भी भविष्य में उनका पुन सयोग न होने के लिए भी जो चिन्ता होती है उसे, प्रथम आर्तध्यान कहते हैं<sup>४</sup>।

इसी प्रकार से स्थानांग में निर्दिष्ट द्वितीय और तृतीय आर्तध्यान के लक्षणों को भी यहा अधिक स्पष्ट किया गया है<sup>५</sup>। विशेष इतना है कि स्थानांग में जिसे दूसरा आर्तध्यान कहा गया है वह ध्यान-शतक में तीसरा है तथा जिसे स्थानांग में तीसरा आर्तध्यान कहा गया है वह ध्यानशतक में दूसरा है।

१. एगे आया। एगे दडे। एमा किय्या। एगे लोए। स्थानक १, सूत्र १-४.

२. जदत्थि ण लोगे त सर्व्वं दुपप्पोवआर, त जहा—जीवच्चेव अजीवच्चेव। तसे चेव थावरे चेव। स्थानक २, सूत्र ८०.

३. अमणुनसपप्पोगसपउत्ते तस्स विप्पप्पोगसतिसमण्णागते यावि भवति। स्थाना. ४-२४७, पृ. १८७.

४. ध्या. श. ६

५. मणुनसपप्पोगसपउत्ते तस्स अविप्पप्पोगसतिसमण्णागते यावि भवति २, आयाकसपप्पोगसपउत्ते तस्स विप्पप्पोगसतिसमण्णागते यावि भवति ३। स्थाना. पृ. १८७-८८, ध्या. श. ८ व ७.

स्थानांग में परिजुषित (अनुभूत) कामयोगों से संयुक्त होने पर प्राणी को जो उनके अवियोग-विषयक चिन्ता होती है उसे चतुर्थ आर्तध्यान कहा गया है<sup>१</sup>। परन्तु ध्यानशतक में इन्द्र व चक्रवर्ती आदि की गुण-श्रद्धियों की प्रार्थनारूप निदान को चौथा आर्तध्यान कहा गया है<sup>२</sup>।

इस परिवर्तन का कारण यह प्रतीत होता है कि स्थानांगगत उक्त चतुर्थ आर्तध्यान का लक्षण द्वितीय आर्तध्यान से भिन्न नहीं दिखता। स्थानांग के टीकाकार भगवदेव सूरि ने अपनी टीका में इसे स्पष्ट करते हुए यह कहा है कि द्वितीय आर्तध्यान अभीष्ट घनादि से जहाँ सम्बद्ध है वहाँ चतुर्थ आर्तध्यान उस घनादि से प्राप्त होने वाले शब्दादि भोगों से सम्बद्ध है, इस प्रकार उन दोनों में यह भेद समझना चाहिए। शास्त्रान्तर में द्वितीय और चतुर्थ के एक होने से—उनमें भेद न रहने से—उन्हें तीसरा आर्तध्यान माना गया है तथा चतुर्थ आर्तध्यान निदान को स्वीकार किया गया है<sup>३</sup>। यह कहते हुए उन्होंने भागे ध्यान-शतक की आर्तध्यान से सम्बद्ध चारों गाथाओं को (६-९) को भी उद्धृत कर दिया है। इस प्रकार शास्त्रान्तर—से उनका अग्निप्राय तत्त्वार्थसूत्र<sup>४</sup> और ध्यानशतक का ही रहा दिखता है।

स्थानांग में जो प्रकृत आर्तध्यान के चार लक्षण (लिङ्ग) निर्दिष्ट किये गये हैं<sup>५</sup> उनमें क्रन्दनता, शोचनता और परिदेवनता इन तीन को ध्यानशतक में प्रायः उसी रूप में ले लिया गया है, किन्तु 'तेपनता' के स्थान में वहाँ ताड़न आदि को ग्रहण किया गया है<sup>६</sup>। भगवदेव सूरि ने 'तिपि' धातु को क्षरणार्थक मानकर तेपनता का अर्थ अश्रुविमोचन किया है<sup>७</sup>।

### रौद्रध्यान—

स्थानांग में रौद्रध्यान का निरूपण करते हुए उसके चार भेद गिनाये गये हैं—हिंसानुबन्धी, मृषानुबन्धी, स्तेयानुबन्धी और विषयसरक्षणानुबन्धी<sup>८</sup>। ध्यानशतक में उनका इस प्रकार से नामोल्लेख तो नहीं किया गया, किन्तु वहाँ जो उनका स्वरूप कहा गया है उससे इन नामों का बोध हो जाता है<sup>९</sup>।

स्थानांग में रौद्रध्यान के ये चार लक्षण निर्दिष्ट किये गये हैं—भोसन्नदोष, बहुदोष, अज्ञानदोष, और भ्रामरणान्तदोष<sup>१०</sup>। ध्यानशतक में वे इस प्रकार उपलब्ध होते हैं—उत्समण (उत्सन्न) दोष, बहुल-दोष, नानाविषदोष और भ्रामरणदोष<sup>११</sup>। इनमें भोसमण और उत्समण, बहु और बहुल तथा भ्रामरणान्त और भ्रामरण इनमें अर्थतः कोई भेद नहीं है। केवल अण्णाण और जाणाविह (नानाविष) में कुछ भेद

१. परिजुसितकामभोगसपभोगसपउत्ते तस्स अविप्पभोगसतिसमण्णागते यावि अब्बइ ४। स्थाना पृ. १८८.

२. ध्या. श. ९.

३. द्वितीय बल्लभधनाविषयम्, चतुर्थ तत्सपाद्यशब्दादिभोगविषयमिति भेदोऽनयोर्भावनीयः। शास्त्रान्तरे तु द्वितीय-चतुर्थयोरेकत्वेन तृतीयस्वम्, चतुर्थं तु तत्र निदानमुक्तम्। उक्तं च—(ध्या. श. ६-९)। स्थाना. टीका २४७, पृ. १८९.

४. निबान च। त. सू. ९-३३.

५. अट्टस्स ण भाणस्स चत्तारि लक्खणा प० (पण्णसा) त० (त जहा)—कदणता सोचणता तिप्पणता परिदेवणता। स्थाना. पृ. १८९.

६. ध्या. श. १५.

७. तेपनता—तिपे. क्षरणार्थत्वादश्रुविमोचनम्। स्थाना. टीका.

८. रोद्धे भाणे अउब्बिहे प० त०—हिंसाणुबन्धि मोसाणुबन्धि तेणाणुबन्धि सारक्खणाणुबन्धि। स्थाना. पृ. १८८.

९. ध्यानशतक १९-२२.

१०. रुद्धस्स ण भाणस्स चत्तारि लक्खणा प० त०—भोसमणदोसे बहुदोसे अण्णाणदोसे भ्रामरणदोसे। स्थाना. पृ. १८८.

११. ध्या. श. २६.



ही मंथा दिखता है। फिर भी दोनों ग्रन्थों के टीकाकार क्रम से अभयदेव सूरि और हरिभद्र सूरि ने उनका भी अभिप्राय व्यक्त किया है वह प्रायः समान ही है।

### ३ धर्मध्यान—

स्थानांग मे धर्मध्यान के ये चार भेद निर्दिष्ट किए गए हैं—आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाक-विचय और संस्थानविचय<sup>१</sup>। ध्यानशतक मे उसके इन नामों का निर्देश नहीं किया गया है। किन्तु वहां उसके भावनादि बारह अधिकारों मे से ध्यातव्य अधिकार के प्रसंग में आज्ञा एव अपाय आदि का जो स्वरूप निर्दिष्ट किया गया है उससे उसके ये चार भेद स्पष्ट हो जाते हैं।

स्थानांग मे धर्मध्यान के ये चार लक्षण कहे गए हैं—आज्ञारुचि, निसर्गरुचि, सूत्ररुचि और अवगाढ-रुचि<sup>२</sup>। ध्यानशतक मे प्रकारान्तर से उनका निर्देश इस प्रकार किया गया है—आगम, उपदेश, आज्ञा और निसर्ग से जिनप्ररूपित तत्त्वों का श्रद्धान<sup>३</sup>। इनमे श्रद्धान शब्द 'रुचि' का समानार्थक है। आज्ञा और निसर्ग ये दोनों ग्रन्थों मे शब्दशः समान ही है। सूत्र के पर्यायवाची आगम शब्द का यहा उपयोग किया गया है। स्थानांग मे चौथा लक्षण जो अवगाढरुचि कहा गया है उसमे अवगाढ का अर्थ द्वादशग का अवगाहन है, उससे होने वाली रुचि या श्रद्धा का नाम अवगाढरुचि है। इसके स्थान मे ध्यानशतक में जो 'उपदेश' पद का उपयोग किया गया है उसका भी अभिप्राय वही है। कारण यह कि आगम के अनुसार तत्त्व के व्याख्यान का नाम ही तो उपदेश है। इस प्रकार अवगाढरुचि और उपदेशश्रद्धा मे कुछ भेद नहीं है।

स्थानांग मे धर्मध्यान के ये चार आलम्बन कहे गए हैं—वाचना, प्रतिप्रच्छना, परिवर्तना और अनुप्रेक्षा<sup>४</sup>। इनमे से वाचना, प्रच्छना और परिवर्तना ये तीन ध्यानशतक मे शब्दशः समान ही है। स्थानांग में चौथा आलम्बन जो अनुप्रेक्षा कहा गया है उसके स्थान मे ध्यानशतक मे अनुचिन्ता को ग्रहण किया गया है। वह अनुप्रेक्षा का ही समानार्थक है<sup>५</sup>। दोनों का ही अर्थ सूत्रार्थ का अनुस्मरण है।

स्थानांग में धर्मध्यान की ये चार अनुप्रेक्षाएँ कही गई है—एकानुप्रेक्षा, अनित्यानुप्रेक्षा, अशरणानुप्रेक्षा और ससारानुप्रेक्षा<sup>६</sup>।

ध्यानशतक मे धर्मध्यान से सम्बद्ध एक अनुप्रेक्षा नाम का पृथक् प्रकरण है। उसके सम्बन्ध मे वहा इतना मात्र कहा गया है कि धर्मध्यान के समाप्त हो जाने पर मुनि सर्वदा अनित्यादि भावनाओं के

१. आज्ञानात्—कुशास्त्रसंस्कारात् हिंसादिविषयधर्मस्वरूपेषु नरकादिकारणेषु धर्मबुद्ध्याऽभ्युदयार्थं वा प्रवृत्ति-स्तत्त्वलक्षणो दोषोऽज्ञानदोषः। स्थाना. टी. पृ. १६०.; नानाविधेषु त्वक्त्वक्षण-नयनोत्खननादिषु हिंसाशुपायेष्वसकृदप्येव प्रवर्तते इति नानाविधदोषः। ध्या. श. टीका २६.

२. धर्मे भागे अउविवहे अउप्पडोयारे प० त०—आज्ञाविजते अपायविजते विवागविजते संठाणविजते। स्थानां. पृ. १८८.

३. ध्या. श.—आज्ञा ४५-४६, अपाय ५०, विपाक ५१, संस्थान ५२-६२

४. धम्मस्स णं भाणस्स चत्तारि लक्खणा पं० त०—आज्ञारुई निसंगरुई सुत्तरुई ओशाढरुती। स्थानां. पृ. १८८.

५. ध्या. श. ६७.

६. धम्मस्स णं भाणस्स चत्तारि आलवणा प० त०—वायणा पडिपुच्छणा परियट्ठणा अणुप्पेहा। स्थानां. पृ. १८८.

७. ध्या. श. ४२.

८. धम्मस्स णं भाणस्स चत्तारि अणुप्पेहाओ प० तं०—एगाणुप्पेहा अणिच्चाणुप्पेहा असस्सणाणुप्पेहा संसारणुप्पेहा। स्थानां. पृ. १८८.

चिन्तन में तत्पर होता है। वहाँ अनित्यादि भावनाओं की संख्या का कोई निर्देश नहीं किया गया। टीकाकार हरिभद्र सूरि ने उसको स्पष्ट करते हुए यह कहा है कि 'अनित्यादि' में जो भावि शब्द है उससे प्रसरण, एकत्व और संसार भावनाओं की ग्रहण किया गया है। साथ ही भागे उन्होंने यह भी निर्देश किया है कि मुनि को 'इष्टजनसम्प्रयोगद्विगुणसम्पदः' इत्यादि ग्रन्थ के आशय से बारह अनुप्रेक्षाओं का चिन्तन करना चाहिए।

स्थानांग में चतुर्थ स्थान का प्रकरण होने से सम्भवतः वहाँ चार ही अनुप्रेक्षाओं की विवक्षा रही है; पर ध्यानशतक में ऐसा कुछ नहीं रहा। इससे वहाँ उनकी संख्या का निर्देश न करने पर भी 'अनित्यादि' पद से तत्त्वार्थसूत्र एवं प्रथमरतिप्रकरण आदि में निर्दिष्ट बारहों अनुप्रेक्षाओं के चिन्तन का अभिप्राय रहा दिखता है। सम्भवतः यही कारण है जो ध्यानशतककार ने 'अणिच्छाद्भावणापरमो' ऐसा कहा है। यदि उन्हें पूर्वोक्त चार अनुप्रेक्षाओं का ही ग्रहण अभीष्ट होता तो वे 'अनित्यादि' के साथ 'चार' संख्या का भी निर्देश कर सकते थे। पर वैसा यहाँ नहीं किया गया। इसके प्रतिरिक्त तत्त्वार्थसूत्र (६-७) और प्रथमरतिप्रकरण आदि ग्रन्थों में सर्वप्रथम अनित्यानुप्रेक्षा उपलब्ध होती है। पर स्थानांग में निर्दिष्ट उन चार अनुप्रेक्षाओं में प्रथमतः एकानुप्रेक्षा का निर्देश किया गया है। अतः तदनुसार यहाँ अनित्यादि के स्थान में 'एकत्वादि' ऐसा निर्देश करना कही उचित था।

#### ४ शुक्लध्यान—

स्थानांग में शुक्लध्यान के ये चार भेद निर्दिष्ट किए गये हैं—पृथक्त्ववितर्क सविचारी, एकत्ववितर्क सविचारी, सूक्ष्मक्रिय-अनिवर्ती और समुच्छिन्नक्रिय-अप्रतिपाती।

ध्यानशतक में शुक्लध्यान के इन चार भेदों की सूचना उनके विषय का निरूपण करते हुए ध्यातव्य प्रकरण में की गई है।

स्थानांग में शुक्लध्यान के जिन चार लक्षणों का निर्देश किया गया है उनको ध्यानशतककार ने उसी रूप में ग्रहण कर लिया है। विशेषता यह है कि यहाँ दो गाथाओं के द्वारा उनके स्वरूप को भी स्पष्ट कर दिया गया है।

स्थानांग में शुक्लध्यान के जिन चार आलम्बनों का निर्देश किया गया है उन्हीं का सबह ध्यानशतक में भी कर लिया गया है।

१. ध्या. श. ६५.

२. हरिभद्र सूरि ने इस प्रारम्भिक वाक्य के द्वारा प्रथमरतिप्रकरण नामक ग्रन्थ की ओर संकेत किया है। वहाँ 'इष्टजनसम्प्रयोगद्विगुणसम्पदः' इत्यादि १२ श्लोकों में बारह अनुप्रेक्षाओं का वर्णन किया गया है। उन सब श्लोकों को यहाँ प्रकृत वाक्याश के भागे प्रथमरतिप्रकरण से चौकोण [ ] कोष्ठक में ले लिया है।

३. जैसे कि शुक्लध्यान के प्रसंग में 'निययमगुप्तेहाभो वतारि अरितसपण्णो' वाक्य के द्वारा चार संख्या का निर्देश किया गया है। ध्या. श. ८७.

४. सुक्के भाणे अउम्भिहे अउप्पडोभारे प० तं०—पुहुसवितक्के सविचारी १, एकत्ववितक्के अविचारी २, सुद्धमकिरिते अणियट्ठी ३, समुच्छिन्नकिरिये अप्पडिवाती ४। स्थाना. पृ. १८८.

५. पृथक्त्ववितर्क-सविचारी ७७-७८, एकत्ववितर्क-अविचारी ७९-८०, सूक्ष्मक्रिय-अनिवर्ती ८१, व्युच्छिन्नक्रिय-अप्रतिपाती ८२.

६. सुक्कस्स ण भाणस्स वतारि लक्खणा प० तं०—अम्बहे असम्मोहे विवेगे विउत्सग्गे। स्थाना. पृ. १८८.

७. ध्या. श. ६०. ८. ध्या. श. ६१-६२.

९. सुक्कस्स ण भाणस्स वतारि आलम्बणा प० तं०—खंती मुत्ती मद्दवे अज्जवे। स्थाना. पृ. १८८.

१०. ध्या. श. ६६.

स्थानांग में शुक्लध्यान की ये चार अनुप्रेक्षाएँ निदिष्ट की गई हैं—अनन्तवृत्तितानुप्रेक्षा, विपरिणामानुप्रेक्षा, अशुभानुप्रेक्षा और अपायानुप्रेक्षा<sup>१</sup>। इन्हीं चारों का सकलन कुछ स्पष्टीकरण के साथ ध्यानशतक में भी किया गया है<sup>२</sup>। भेद केवल उनके क्रम में रहा है।

उपर्युक्त तुलनात्मक विवेचन को देखते हुए इसमें सन्देह नहीं रहता कि स्थानांग के अन्तर्गत ध्यानविषयक उस सभी सन्दर्भ को ध्यानशतक में यथास्थान गणित कर लिया गया है।

प्रकृत स्थानांग में ध्यान के भेद-प्रभेदों का निर्देश करते हुए उनमें से चार प्रकार के आर्त और चार प्रकार के रौद्रध्यान के स्वरूप को दिखला कर उनके लक्षणों (लिगों) का भी निर्देश किया गया है तथा धर्म और शुक्लध्यान के चार चार भेदों के स्वरूप को प्रगट करते हुए उनके चार चार लक्षणों, आलम्बनों और अनुप्रेक्षाओं की भी प्ररूपणा की गई है। पर वहाँ तो ध्यानसामान्य का लक्षण कहा गया है और न उसके काल का भी निर्देश किया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त चार ध्यान किस गुणस्थान से किस गुणस्थान तक सम्भव है, जीव किस ध्यान के आश्रय से कौन सी गति को प्राप्त होता है, तथा प्रत्येक के आश्रित कौनसी लेश्या आदि होती हैं; इत्यादि का विचार भी वहाँ नहीं किया गया। किन्तु ध्यानशतक में उन सबका भी विचार किया गया है। इससे यह समझना चाहिए कि ध्यानशतक की रचना का प्रमुख आधार स्थानांग तो रहा है, पर साथ ही उसकी रचना में तत्त्वार्थसूत्र आदि अन्य ग्रन्थों का भी आश्रय लिया गया है।

### ध्यानशतक और भगवतीसूत्र व औपपातिकसूत्र

पूर्वोक्त ध्यानविषयक जो सन्दर्भ स्थानांग में पाया जाता है वह सब प्रायः शब्दशः उसी रूप में भगवतीसूत्र और औपपातिकसूत्र में भी उपलब्ध होता है<sup>३</sup>। अतः पुनरुक्त होने से उनके आश्रय से यहाँ कुछ बिचार नहीं किया गया। उनमें जो साधारण शब्दभेद व क्रमभेद हैं वह इस प्रकार हैं—

स्थानांग और भगवतीसूत्र में आर्तध्यान के लक्षणों में जहाँ चौथा 'परिदेवनता' है वहाँ औपपातिकसूत्र में वह 'विलपनता' है। इन दोनों के अभिप्राय में कुछ भेद नहीं है।

स्थानांग और भगवतीसूत्र में जहाँ धर्मध्यान के चार लक्षणों में तीसरा सूत्ररुचि और चौथा भवगाढरुचि है वहाँ औपपातिकसूत्र में तीसरा उपदेशरुचि और चौथा सूत्ररुचि है। ध्यानशतक में भी दूसरा लक्षण उपदेशभ्रष्टान कहा गया है। परन्तु जैसा कि ऊपर स्पष्टीकरण किया जा चुका है, तदनुसार उन दोनों में अभिप्रायभेद कुछ नहीं रहा।

स्थानांग और भगवतीसूत्र के अन्तर्गत धर्मध्यान की चार अनुप्रेक्षाओं में जहाँ प्रथमतः एकत्वानुप्रेक्षा है वहाँ औपपातिक में प्रथमतः अनित्यानुप्रेक्षा का निर्देश किया गया है, एकत्वानुप्रेक्षा का स्थान यहाँ तीसरा है। ध्यानशतक में भी 'अनित्यादिभावना' के रूप में निर्देश किया गया है, सख्या की कुछ सूचना वहाँ नहीं की गई है।

स्थानांग और भगवतीसूत्र में निदिष्ट शुक्लध्यान के चार भेदों में तीसरा सूक्ष्मक्रियानिवर्ती और चौथा समुच्छिन्नक्रियाप्रतिपाती है। पर औपपातिकसूत्र में अनिवर्ती और अप्रतिपाती के क्रमव्यत्यय होकर वे सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती और समुच्छिन्नक्रियानिवर्ती के रूप में निदिष्ट हुए हैं।

इसी प्रकार औपपातिकसूत्र में शुक्लध्यान के लक्षणों, आलम्बनों और अनुप्रेक्षाओं में भी कुछ थोड़ासा शब्दभेद व क्रमभेद हुआ है।

१. शुक्लस्स ण भाणस्स चत्तारि अणुपेहाओ पं० तं०—अणंतवत्तिवाणुपेहा विपरिणामाणुपेहा असु-  
भाणुपेहा अवायाणुपेहा। स्थानां. पृ. १८८.

२. ध्या. श. ८७-८८.

३. भगवतीसूत्र (अमदाबाद) २५, ७, पृ. २८१-८२.; औपपातिक २०, पृ. ४३.

## ध्यानशतक और घवला का ध्यानप्रकरण

भाषार्थ भूतबलि-पुष्पदन्त (प्रायः प्रथम शताब्दी) विरचित षट्खण्डागम पर आ. वीरसेन स्वामी (६वीं शताब्दी) द्वारा एक घवला नामक विस्तृत टीका रची गई है। षट्खण्डागम के वर्गणा नामक पाँचवें खण्ड में एक कर्म अनुयोगद्वारा है। उसमें १० कर्मभेदों के अन्तर्गत द्वाँ तपःकर्म का निर्देश करते हुए उसे छह अग्न्यन्तर और छह बाह्य तप के भेद से बारह प्रकार का कहा गया है<sup>१</sup>। उसकी व्याख्या करते हुए आ. वीरसेन ने अपनी उस टीका में अग्न्यन्तर तप के पाँचवें भेदभूत ध्यान की प्ररूपणा इन चार अधिकांशों के द्वारा की है—ध्याता, ध्येय, ध्यान और ध्यानफल। तदनुसार वहाँ प्रथमतः ध्याता का विचार करते हुए उसमें कौन कौनसी विशेषतायें होना चाहिए, इसे स्पष्ट करने के लिए अनेक महत्त्वपूर्ण विशेषणों का उपयोग किया गया है। इस प्रसंग में उन्होंने 'एत्थ गाहा' या 'गाहाओ' कहकर ध्यानशतक की इन गाथाओं को उद्धृत किया है<sup>२</sup>—२, ३६-४०, ३७, ३५-३६, ३८, ४१-४३ और ३०-३४। कुछ गाथायें यहाँ भगवती आराधना से भी उद्धृत की गई हैं।

आगे घवला में क्रमप्राप्त ध्येय की प्ररूपणा में अनेक विशेषणों से विशिष्ट अरहन्त, सिद्ध और जिनप्ररूपित नौ पदार्थों आदि को ध्येय—ध्यान के योग्य—कहा गया है<sup>३</sup>।

तत्पश्चात् ध्यान का निरूपण करते हुए उसके धर्म और शुभल इन दो भेदों का ही वहाँ निर्देश किया गया है, तपःकर्म का प्रकरण होने से वहाँ सम्भवतः आतं और रोद इन दो ध्यानों को ग्रहण नहीं किया गया<sup>४</sup>। वह धर्मध्यान ध्येय के भेद से चार प्रकार का कहा गया है—आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय और सस्थानविचय।

आज्ञा, आगम, सिद्धान्त और जिनवचन ये समानार्थक शब्द हैं। इस आज्ञा के अनुसार प्रत्यक्ष व अनुमानादि प्रमाणों के विषयभूत पदार्थों का जो चिन्तन किया जाता है उसका नाम आज्ञाविचय है। इस प्रसंग में यहाँ 'एत्थ गाहाओ' कहकर ध्यानशतक की ४५-४६ गाथायें उद्धृत की गई हैं<sup>५</sup>। इसके आगे एक गाथा (३८) और उद्धृत की गई है जो मूलाचार (५-२०२) में उपलब्ध होती है।

मिथ्यात्व, असयम, कषाय और योग से उत्पन्न होने वाले जन्म, जरा और मरण की पीडा का अनुभव करते हुए उनसे होने वाले अपाय का विचार करना, इसे अपायविचय धर्मध्यान कहते हैं। इस प्रसंग में यहाँ ध्यानशतक की ५०वीं गाथा उद्धृत की गई है<sup>६</sup>। इसके साथ वहाँ कुछ पाठभेद को लिए हुए एक गाथा मूलाचार<sup>७</sup> की भी उद्धृत की गई है, जिसका अभिप्राय यह है कि अपायविचय में ध्याता कल्याणप्राप्तक उपायो—तीर्थकरादि पद की प्राप्ति की कारणभूत दर्शनविक्षुद्धि आदि भावनाओं—का चिन्तन करता है, अथवा जीवों के जो शुभ-अशुभ कर्म हैं उनके अपाय (विनाश) का चिन्तन करता है।

विपाकविचय धर्मध्यान के स्वरूप को बतलाते हुए यहाँ यह कहा गया है कि प्रकृति, स्थिति, अनुभाग

१. व. ख. ५, ४, २५-२६—पृ. १३, पृ. ५४

२. घवला में इनकी क्रमिकसंख्या इस प्रकार है—१२, १४-१५, १६, १७-१८, १९, २०-२२ और २३-२७. (पृ. १३, पृ. ६४-६८).

३. घवला पृ. १३, पृ. ६६-७०.

४. हेमचन्द्र सूरि विरचित योगशास्त्र में भी इन दो दुर्ध्यानों को ध्यान में सम्मिलित नहीं किया गया है (४-११५)।

५. घवला में इनकी क्रमिकसंख्या ३३-३७ है (पृ. ७१)।

६. घवला में उसकी क्रमिकसंख्या ३६ है (पृ. ७२)।

७. मूलाचार ५-२०३. (यह गाथा भगवती आराधना (१७११) में भी उपलब्ध होती है); घवला में उसकी क्रमिकसंख्या ४० (पृ. ७२)।

और प्रवेश के भेद से चार प्रकार के शुभ-अशुभ कर्मों के विपाक का स्मरण करना, इसका नाम विपाक-विषय है। इस प्रसंग में यहाँ ध्यानशतक की ५१वीं गाथा उद्धृत की गई है<sup>१</sup>। इसके साथ ही वहाँ मूलाचार की भी एक गाथा उद्धृत की गई है<sup>२</sup>।

बबला में सत्स्थानविषय धर्मध्यान के स्वरूप का निर्देश करते हुए कहा गया है कि तीनों लोकों के आकार, प्रमाण एवं उनमें वर्तमान जीवों की आयु आदि का विचार करना; यह संस्थानविषय धर्मध्यान कहलाता है। इस प्रसंग में वहाँ ध्यानशतक की ५ (५२-५६) गाथायें उद्धृत की गई हैं<sup>३</sup>। इसके आगे वहाँ एक गाथा ऐसी है जो क्रम से ध्यानशतक की ५८वीं और ५७वीं गाथाओं के उत्तरार्धों के योग से निष्पन्न हुई है<sup>४</sup>। तदनन्तर इसी प्रसंग में वहाँ ध्यानशतक की ६२, ६५, ३-४, ६६-६८, ६३ और १०२ ये गाथायें क्रम से उद्धृत की गई हैं<sup>५</sup>।

अन्त में बबला में जो शुक्लध्यान की प्ररूपणा की गई है वह प्रायः तत्त्वार्थसूत्र और ध्यानशतक के ही समान है। इस प्रसंग में यहाँ ध्यानशतक की ६६, १०१, १००, ६०-६२, १०३, १०४ (पू.), ७५ और ७१-७२ ये गाथायें क्रम से उद्धृत की गई हैं<sup>६</sup>। साथ ही वहाँ भगवती आराधना की भी १८०-८८ गाथायें उद्धृत की गई हैं<sup>७</sup>।

### दोनों में कुछ पाठभेद—

इस प्रकार बबला (पुस्तक १३) में जो ध्यानशतक की लगभग ४६-४७ गाथायें उद्धृत की गई हैं उनमें ऐसे कुछ पाठभेद भी हैं, जिनके कारण वहाँ कुछ गाथाओं का अनुवाद भी असंगत हो गया है<sup>८</sup>। यहाँ हम 'होइ—होज्ज, भूवोव—भूभोव, ठियो—ठियो, लाह—लाभ' ऐसे कुछ पाठभेदों को छोड़कर अन्य जो महत्वपूर्ण पाठभेद उक्त दोनों ग्रन्थों में रहे हैं, और जिनके कारण ग्रंथभेद होना भी सम्भव है, उनकी एक तालिका दे रहे हैं। सम्भव है उससे पाठकों को कुछ लाभ हो सके। इसके अतिरिक्त भविष्य में यदि बबला पु. १३ के द्वितीय संस्करण की आवश्यकता हुई तो उसमें तदनुसार कुछ सशोधन भी किया जा सकता है।

१. बबला में उसकी क्रमिकसंख्या ४१ है (पृ. ७२)।

२. मूलाचार ५-२०४.; यह गाथा भगवती आराधना (१७१३) में भी पायी जाती है।

३. बबला में इनकी क्रमिकसंख्या ४३-४७ (पृ. ७३) है।

४. बबला में उसकी क्रमिकसंख्या ४८ (पृ. ७३) है।

५. बबला में उनकी क्रमिकसंख्या ४६, ५०, ५१-५२, ५३-५५, ५६, ५७, (पृ. ७६-७७) है।

६. बबला पु. १३, पृ. ७७-८८.

७. बबला में उनकी क्रमिकसंख्या इस प्रकार है—६४, ६५, ६६, ६७-६९, ७०, ७१, ७४, ७५-७६.

८. बबला में उनकी क्रमिकसंख्या इस प्रकार है—५८-६३, ७२-७४.

९. जैसे—पृ. ६७, गा. २१ व २२; पृ. ६८ गा. २४ व २७; पृ. ७१ गा. ३५-३७। पृ. ७३, गा. ४८ का पाठभेद सम्भवतः प्रतिलेखक की असावधानी से हुआ है—ध्यानशतक की गा. ५८ और ५७ के क्रमशः उत्तरार्धों के मेल से यह गाथा बनी है। इस अवस्था में वह प्रकरण से सर्वथा असम्बद्ध हो गई है। ध्यानशतक के अन्तर्गत गा. ५६-५७ में ससार-समुद्र का स्वरूप दिखलाया गया है तथा आगे वहाँ गा. ५८-५९ में उक्त ससार-समुद्र से पार करा देने वाली नौका का स्वरूप प्रगट किया गया है। वहाँ गा. ५८ के उत्तरार्ध में उपयुक्त 'माणमयकणधार (ज्ञानरूप कर्णधार से संकाशित)', यह विशेषण वहाँ चारित्ररूप महती नौका का रहा है, वह बबला में हुए इस पाठभेद के कारण ससार-समुद्र का विशेषण बन गया है। यह एक वहाँ सोचनीय असंगति हो गई है।

अव. पु. १३, पृ.	माथांक	पाठ	ध्या. मा. मा.	पाठ
६४	१२	बलंतयं	२	बलं तयं
६६	१४	अया न उक्ताणवरोहिणी	२	जिया न अणवरोहिणी
"	१५	लविय	४०	समिय
"	१६	तो जत्थ	३७	जो[तो] जत्थ <sup>१</sup>
६७	१८	क्काणसु णिक्कल	३६	क्काणे सुणिक्कल
"	२०	तहा पयइयब्बं	४१	तहा[प] यइयब्ब
"	२१	णाणुपेहाओ	४२	णाणुचित्ताओ
"	"	सब्बमावासयाहं	"	सद्धम्मावत्सयाह
"	२२	इ वड्ढालंबणो	४३	इ वड्ढालंबणो
६८	२३	वेरगजणियाओ	३०	वेरगनियताओ <sup>१</sup>
"	२४	मणोवारणं	३१	मणोधारण
"	"	उक्कायइ णिक्कल	"	क्काइ सुनिक्कल
"	२५	सकाइसल्लरहियो	३२	संकाइवोसरहियो
"	"	पसमत्थेयादिगुणगणोवईयो	"	पसमत्थेज्जादिगुणगणोवेओ
"	२६	पोराणवि णिज्जरा	३३	पोराणविणिज्जर
"	२७	णिब्बवो	३४	णिब्बमओ
७१	३३	-णमणग्घ	४५	-णमह[ण]ग्घ <sup>१</sup>
"	३४	उक्काएज्जो	४६	क्काइज्जा
"	३५	तत्थ मइदुल्लेण य	४७	तत्थ य मइदुल्लेण तत्वि-
		तत्विज्जाइरियविरहदो		हायरियविरहओ
"	"	णाणावरणादिणं	"	णाणावरणोदण
"	३६	य सरि-सुट्ठुज्जाणबुज्जेज्जो	४८	य सइ सुट्ठु जं न बुज्जेज्जा
"	"	-मवित्त्यं तहाविह	"	-मवित्तहं तहावि त
"	३७	अणुवगय	४९	अणुवकय
"	"	-मोहा ण अण्णहा	"	-मोहा य अण्णहा
७२	३९	-लोगावाए उक्काएज्जो	५०	-लोयावाओ क्काइज्जा
७३	४४	लोगभागादि	५३	लोयमेयाह
"	४५	णयर	५४	णरय
"	४६	भोइ	५५	भोय
"	४७	सयसावमोण	५६	सयसावयमण
"	४८	णाणमयकण्हार वर-	५७	अण्णाण-मारुरियसजोग-
		चारित्तमयमहापोय ।		विजोगवीइसताणं ।

१. ध्या. मा. मे यहा 'जो' पद के अस्मद्ध होने से कोष्ठक मे उसके स्थान मे 'तो' पद की सम्भावना प्रगट की गई है । पर धवला के निर्देशानुसार वह मूल मे ही पाठ रहा है ।

२. यहाँ कोष्ठक मे जो [प] पाठ की सम्भावना प्रगट की गई है वह भी धवला के उक्त पाठ से सिद्ध है ।

३. मा. ३० की टीका में 'जनितः' यह पाठान्तर भी प्रगट किया गया है ।

४. यहाँ अर्थ की सगति बँटाने के लिए जो 'ह' के स्थान मे 'ण' की कल्पना की गई है वह धवला के इस पाठ से सुसंगत है ।

७३	४८	विचिंतेज्जो	५७	विचिंतेज्जा
"	४९	कि बहुसो	६२	कि बहुणा
"	५०	-मणिच्चाविचित्तापरमो	६५	-मणिच्चाइभावणापरमो
"	"	धम्मज्जाणे जिह व पुब्बं	"	धम्मज्जाणे जो पुब्बि
७६	५१	चित्तावत्थाण	३	चित्तावत्थाण
"	५२	चित्ता-ज्जाणतरं	४	चित्ता ज्जाणतर
"	५४	तस्सिग	६७	त सिंग
"	५५	सपण्णा	६८	सपण्णो
"	"	सज्जरमदा × × × मुण्येव्वा	"	सज्जरमो × × × मुण्येव्वो
७७	५६	संवर-णिज्जरा	६३	सवर-विणिज्जरा
"	५७	ज्जाणप्पवणोवहया	१०२	ज्जाण-पवणावहया
८०	६४	भालवणेहि	६९	भालवणाइ
८२	६५	पवणुग्गदो धुव	१०१	पवणसहिओ दुय
"	६७	अभयासमोहविवेगविसग्गा	९०	अवहासमोह-विवेग-विउस्सग्गा
"	६८	बीहेइ	९१	बीभेइ
"	६९	देहविवित्त × × × सव्वदो	९२	देहविवित्त × × × सव्वहा
"	७०	वि	१०३	य
"	७१	सीयायवादिएहि मि सारी-	१०४	सीयाऽयवाइएहि य सारीरेहि
		रेहि बहुप्पगारेहि ।		सुबहुप्पगारेहि ।
८६	७४	कमेण तहा जोगजल	७५	कमेण जहा तह जोगिमणोजल
		ज्जाणजलणेण ॥		जाण ॥
८७	७५	पहाणज्जरमत	७१	पहाणयरमत
"	७६	तह बादरतणुविसय जोग-	७२	तह तिहुयण-तणुविसय
		विस ज्जाणमतबलजुत्तो ।		मणोविस जोग-मतबलजुत्तो ।
		अणुभावम्मि णिर भवि		परमाणुमि णिर भइ

### ध्यानशतक व आदिपुराण का ध्यानप्रकरण

आचार्य जिनसेन (९वीं शती) द्वारा विरचित महापुराण एक पौराणिक ग्रन्थ है। वह आदि-पुराण और उत्तरपुराण इन दो भागों में विभक्त है। राजा श्रेणिक के प्रश्न पर गौतम गणधर ने जो उसके लिए ध्यान का व्याख्यान किया था उसकी चर्चा करते हुए आदिपुराण के २१वें पर्व में जो विस्तार से ध्यान का निरूपण किया गया है वह ध्यानशतक से काफी प्रभावित दिखता है। इन दोनों की विवेचनपद्धति में बहुत कुछ समानता दृष्टिगोचर होती है। इतना ही नहीं, आदिपुराण में वहा ऐसे कितने ही श्लोक भी उपसब्ध होते हैं जो ध्यानशतक की गाथाओं के छायानुवाद जैसे हैं। इसका स्पष्टीकरण भागें यथाप्रसंग किया जाने वाला है। यथा—

ध्यानशतक में अगल के पश्चात् सर्वप्रथम ध्यान का स्वरूप दिखलाते हुए यह कहा गया है कि जो स्थिर अश्रयवसान या एकाग्रता युक्त मन है उसका नाम ध्यान है। इसके विपरीत जो अनवस्थित (अस्थिर) विस है वह भावना, अनुप्रेक्षा और चिन्ता के भेद से तीन प्रकार का है। एक वस्तु में चिन्ता के अवस्थानरूप वह ध्यान अन्तर्मुहूर्त काल तक होता है और वह छद्मस्थो के ही होता है।

जिनों का—सयोग केवली और अयोग केवली का—ध्यान स्थिर अध्ववसानरूप न होकर योगों के निरोधस्वरूप है। अन्तर्मुहूर्त प्रमाण ध्यानकाल के समाप्त हो जाने पर चिन्ता अथवा ध्यानान्तर—अनुप्रेक्षा या भावनारूप चिन्तन—होता है। इस प्रकार से बहुत वस्तुओं में संक्रमण के होने पर ध्यान का प्रवाह चलता रहता है।

यही बात आदिपुराण में भी इस प्रकार से कही गई है—एक वस्तु में जो एकाग्रतारूप से चिन्ता का निरोध होता है वह ध्यान कहलाता है और वह जिसके वर्ज्यमनाराचसंहनन होता है उसके अन्तर्मुहूर्त काल तक ही होता है। जो स्थिर अध्ववसान है उसका नाम ध्यान है और इसके विपरीत जो चलाचल चित्त है—चित्त की अस्थिरता है—उसका नाम अनुप्रेक्षा, चिन्ता अथवा भावना है। पूर्वोक्त सक्षणरूप वह ध्यान छद्मस्थो के होता है तथा विश्ववृक्षा—सर्वज्ञ जिनों के—त्रो योगासन्न का निरोध होता है उसे उपचार से ध्यान माना गया है। समानता के लिए दोनों के इन पक्षों को देखिये—

अं धिरमज्जवसानं तं भागं जं चलं तय चित्तं ।

त होज्ज भावना वा अनुपेक्षा वा अहव चित्ता ॥ व्या. श. २.

स्थिरमध्ववसानं यत् तच्च ध्यानं यच्छलाचलम् ।

सानुप्रेक्षाचवा चिन्ता भावना चित्तमेव वा ॥ आ. पु. २१-६

ध्यान के भेद—

आगे ध्यानशतक में धार्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल इन ध्यान के चार भेदों का निर्देश करते हुए उनमें अन्तिम दो ध्यानों को निर्वाण का साधक तथा धार्त व रौद्र इन दो को ससार का कारण कहा गया है।

आदिपुराण में आगे सामान्य ध्यान से सम्बद्ध कुछ अन्य प्रासंगिक चर्चा करते हुए यह कहा गया है कि प्रशस्त और अप्रशस्त के भेद से ध्यान दो प्रकार का है। इस भेद का कारण शुभ व अशुभ अन्तिम (चिन्तन) है। उक्त प्रशस्त और अप्रशस्त ध्यानों में से प्रत्येक दो दो प्रकार का है। इस प्रकार से ध्यान चार प्रकार का कहा गया है—धार्त व रौद्र ये दो अप्रशस्त तथा धर्म और शुक्ल ये दो प्रशस्त। इनमें प्रथम दो ससारवर्धक होने से हेय और अन्तिम दो योगी जनों के लिए उपादेय हैं।

१ धार्तध्यान—

आगे ध्यानशतक में चार प्रकार के धार्तध्यान का स्वरूप दिखलाते हुए उसके फल, लेश्या, लिंग (अनुमापक हेतु) और स्वामियो का निर्देश किया गया है।

इसी प्रकार आदिपुराण में भी उक्त चार प्रकार के धार्तध्यान के स्वरूप को प्रगट करते हुए उसके स्वामी, लेश्या, काल, आलम्बन, भाव, फल और परिचायक हेतुओं का निर्देश किया गया है।

२ रौद्रध्यान—

धार्तध्यान के पश्चात् ध्यानशतक में पृथक् पृथक् चार प्रकार के रौद्रध्यान के स्वरूप को दिखलाते हुए उसके स्वामियो, फल, उसमें सम्भव लेश्याओं और परिचायक लिंगों का विवेचन किया गया है।

आदिपुराण में भी इस प्रसंग में प्रथमतः 'प्राणिना रोदनाद् रूद्रः, तत्र भव रौद्रम्' इस निरुक्ति के साथ उसके हिसानन्द आदि चार भेदों का नामनिर्देश करते हुए यह कहा गया है कि वह प्रकृष्टतर तीन दुर्लभ्याओं के प्रभाव से वृद्धिगत होकर छठे गुणस्थान से पूर्व पांच गुणस्थानों में सम्भव है। काल उसका अन्तर्मुहूर्त है। तदनन्तर उसके उपर्युक्त चार भेदों का पृथक् पृथक् स्वरूप बतलाकर उसके परिचायक लिंगों

१. व्या. श. २-४.

२. " " ५.

३. " " ६-१८.

४. " " १९-२७.

२. आ. पु. २१, ८-१०.

४. आ. पु. २१, ११-२६.

६. आ. पु. २१, ३१-४१.



और फल का निर्देश किया गया है। हिसानन्द के प्रसंग में वहा सिक्ख्य मत्स्य और अरविन्द नामक विद्याधर का उदाहरण दिया गया है<sup>१</sup>।

**आदिपुराण में कुछ विशेष कथन—**

पश्चात् इस प्रसंग में यहाँ यह कहा गया है कि अनादि वासना के निमित्त से ये दोनों अप्रकृष्ट ज्ञान बिना किसी प्रयत्नविशेष के होते हैं। मुनि जन इन दोनों दुर्धनों को छोड़कर अन्तिम दो ध्यानों का अभ्यास करते हैं। उत्तम ध्यान की सिद्धि के लिये यहाँ ध्यानसामान्य की अपेक्षा उसके कुछ परिकर्म<sup>२</sup>—देव, काल व घ्रासन आदिरूप सामग्रीविशेष—को अभीष्ट बतलाया है<sup>३</sup>।

परिकर्म का यह विवेचन यद्यपि सामान्य ध्यान को लक्ष्य में रखकर किया गया है, फिर भी इस प्रसंग में कुछ ऐसा भी कथन किया गया है जो यथास्थान ध्यानशतकगत धर्मध्यान के प्रकरण में उपलब्ध होता है और जिससे वह विशेष प्रभावित भी है। उदाहरणार्थ उक्त दोनों ग्रन्थों के इन पद्यों का मिलान किया जा सकता है—

निष्कं चित्तं कुबह-पसू-नपुंसग-कुसीलचञ्जियं तद्विभो ।

ठाणं चित्तं मणियं बिसलस्रो आणकालमि ॥ ध्या. श. ३५.

स्त्री-पशु-बली-संसृष्टरहितं विजयं मुनेः ।

सर्वदेवोचितं स्थानं ध्यानकाले विशेषतः ॥ आ. पु. २१-७७.

× × ×

अचिद्यं देहावस्थां जिया न आणोवरोहिणी होइ ।

आइज्जा तदवस्थो ठिओ निसणो निवणो वा ॥ ध्या. श. ३६.

देहावस्था पुनर्येव न स्याद् ध्यामोपरोक्षिनी ।

तदवस्थो मुनिष्येति स्थित्वाऽऽसित्वाऽऽविशम्य वा ॥ आ. पु. २१-७५.

× × ×

सत्त्वानु बट्टमाणा मुणयो जं देस-काल-वेट्टानु ।

वरकेवलाइलामं पत्ता बहुतो समियपावा ॥ ध्या. श. ४०.

यहेस-काल-वेट्टानु सर्वास्वेव समाहिताः ।

सिद्धाः सिद्धपन्ति सेत्स्यन्ति नात्र तन्निग्रमोऽस्त्यतः ॥ आ. पु. २१-८२.

आदिपुराणगत उक्त तीनों पद्यों में ध्यानशतक की गायाम्री का भाव तो पूर्णतया निहित है ही, साथ ही उनके प्राकृत शब्दों के संस्कृत रूपान्तर भी ज्यों के त्यों लिए गए हैं ।

इस प्रकार परिकर्म की प्ररूपणा करके तत्पश्चात् वहा ध्याता, ध्येय, ध्यान और उसके फल के कहने की प्रतिज्ञा की गई है और तदनुसार आगे उनकी क्रमशः प्ररूपणा भी की गई है<sup>४</sup>।

ध्येय की प्ररूपणा के बाद वहाँ क्रमप्राप्त ध्यान का कथन करते हुए यह कहा गया है कि एक वस्तुविषयक प्रशस्त प्रणिधान का नाम ध्यान है। वह धर्म और शुक्ल के भेद से दो प्रकार का है। यह प्रशस्त प्रणिधान रूप ध्यान मुक्ति का कारण है<sup>५</sup>।

यह कथन यद्यपि आदिपुराण में सामान्य ध्यान के आश्रय से किया गया है, फिर भी जैसा कि पाठक ऊपर देख चुके हैं; उसमें जो देव, काल एवं घ्रासन आदि की प्ररूपणा की गई है वह ध्यानशतक के अन्तर्गत धर्मध्यान के प्रकरण से काफी प्रभावित है ।

१. आ. पु. २१, ४२-५३.

२. ध्यान के परिकर्म का विचार त. बा. (६-४४) और म. भा. (१७०६-७) में भी किया गया है ।

३. आ. पु. २१, ५४-८४.

४. ध्याता २१, ८५-१०३; ध्येय १०४-३१, ध्यान १३२, फल धर्मध्यान १६२-६३ और शुक्लध्यान १८६.

५. आ. पु. २१-१३२.

पूर्वोक्त व्यास की प्ररूपणा में वहाँ यह कहा गया है कि जिन ज्ञान-वैराग्य भावनाओं का पूर्व में कभी चिन्तन नहीं किया गया है उनका चिन्तन करने वाला मुनि ध्यान में स्थिर रहता है। वे भावनायें ये हैं—ज्ञानभावना, दशान्तभावना, चारित्रभावना और वैराग्यभावना। इन चारों भावनाओं के स्वरूप का भी वहाँ पृथक् पृथक् निर्देश किया गया है<sup>१</sup>।

इस कथन का आधार भी ध्यानशतक रहा है। वहाँ धर्मध्यान के बारह अधिकारों में प्रथम अधिकार भावना ही है। इस प्रसंग में निम्न गाथा और श्लोक की समानता देखिये—

पुष्पकयन्त्रासो भावनाहि भाष्यस्त जोग्यमुवेह ।

तासो य भाष-इंसण चरित्त-वेरमज्जणियासो ॥ ध्या. श. ३०.

भावनाभिरसंनूतो मुनिर्व्यानिस्थिरीभवेत् ।

ज्ञान-दर्शन-चारित्र-वैराग्योपगताश्च ताः ॥ आ. पु. २१-६५.

इस प्रसंग में प्रादिपुराणकार ने भावना, पृच्छना, अनुप्रेक्षण, परिवर्तन और सद्धर्मदेशन इनको ज्ञानभावना कहा है<sup>२</sup>। ध्यानशतककार ने इन्हीं धर्मध्यान के आलम्बनरूप से ग्रहण किया है<sup>३</sup>। ज्ञानभावना का स्वरूप दिखलाते हुए ध्यानशतक में यह कहा गया है कि ज्ञान के विषय में किया जाने वाला नित्य अभ्यास मन के धारण—अशुभ व्यापार को रोककर उसके अवस्थान—को तथा सूत्र व अर्थ की विशुद्धि को भी करता है। जिसने ज्ञान के आश्रय से जीव-प्रजीवादि सम्बन्धी गुणों की यथार्थता को जान लिया है वह अतिशय स्थिरबुद्धि होकर ध्यान करता है<sup>४</sup>।

### ३ धर्मध्यान—

ध्यानशतक में धर्मध्यान की प्ररूपणा करते हुए उस पर आरुढ़ होने के पूर्व मुनि को किन किन बातों का ज्ञान लेना आवश्यक है, इसका निर्देश करते हुए प्रथमतः भावना प्रादि बारह अधिकारों की सूचना की गई है।

उनमें से प्रादिपुराण में ध्यानसामान्य से सम्बद्ध परिकर्म के प्रसंग में, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है; देश<sup>५</sup>, काल<sup>६</sup>, आसनविशेष<sup>७</sup> और आलम्बन<sup>८</sup> की जो प्ररूपणा की गई है वह ध्यानशतक से बहुत कुछ प्रभावित है।

ध्यानशतक में ध्यातव्य का निरूपण करते हुए ध्यान के विषयभूत (ध्येयस्वरूप) प्राज्ञा, प्रपाय, विपाक और द्रव्यो के लक्षण-संस्थानादि इन चार की प्ररूपणा की गई है<sup>९</sup>।

ध्यातव्य या ध्येय के भेद से जो धर्मध्यान के प्राज्ञाविषय, प्रपायविषय, विपाकविषय और संस्थानविषय ये चार भेद निष्पन्न होते हैं उनकी प्ररूपणा प्रादिपुराण में भी यथाक्रम से की गई है<sup>१०</sup>।

ध्यानशतक में प्राज्ञा की विशेषता को प्रगट करते हुए उसके लिए जो अनेक विशेषण दिए गये हैं उनमें अनादिनिघना, भूतहिता, अमिता, अजिता (अजय्या) और महानुभावा इन विशेषणों का उपयोग प्रादिपुराण में किया गया है<sup>११</sup>।

ध्यातव्य के चतुर्थ भेद (संस्थान) की प्ररूपणा करते हुए ध्यानशतक में द्रव्यों के लक्षण व संस्थान प्रादि तथा उनकी उत्पादादि पर्यायों के साथ पञ्चास्तिकायस्वरूप लोक, तद्गत पृथिवियों, वातजलद्यो

१. आ. पु. २१, ६४-६६.

२. आ. पु. २१-६६.

३. ध्या. श. ४२.

४. ध्या. श. ३१.

५. आ. पु. २१, ५७-५८ व ७६-८०.

६. आ. पु. २१, ८१-८३.

७. आ. पु. २१, ५६-७५.

८. आ. पु. २१-८७.

९. ध्या. श.—प्राज्ञा ४५-४६, प्रपाय ५०, विपाक ५१, संस्थान ५२-६०.

१०. आ. पु.—प्राज्ञा २१, १३५-४१, प्रपाय १४१-४२, विपाक १४३-४७, संस्थान १४८-५४.

११. ध्या. श. ४५.; आ. पु. २१, १३७-३८.

धीर द्वीप-समुद्रादिकों को चिन्तनीय (व्येय) बतलाया है। साथ ही उपयोगादिस्वरूप जीव व उसके कर्मादयःकलित ससार-समुद्र के भयावह स्वरूप को दिखलाते हुए उससे पार होने के उपायविषयक विचार करने की भी प्रेरणा की गई है।

इसी प्रकार आदिपुराण में भी संस्थानविषय धर्मध्यान की प्ररूपणा करते हुए लोक के आकार जीवादि तत्त्वों, द्वीप-समुद्रों एवं वातवलादि को चिन्तनीय कहा गया है। साथ ही वहाँ यह भी कहा गया है कि जीवभेदों व उनके गुणों का विचार करते हुए उनका जो अपने ही पूर्वकृत कर्म के प्रभाव से ससार-समुद्र में परिभ्रमण हो रहा है उसका तथा उससे पार होने के उपाय का भी विचार करना चाहिए। तुलना के रूप में इस प्रसंग की निम्न दो गाथायें और श्लोक द्रष्टव्य हैं—

लिङ्ग-बलय द्वीप-सागर-नरय-विमान-भवणादिसंघातं ।

बीमाद्विषट्पाणं नियमं लोगद्विद्विहाणं ॥ ध्या. श. ५४.

द्वीपादिब-बलमानद्वीन् सरितश्च सरसि च ।

विमान-भवन-भ्यन्तरावास-नरकलितिः ॥ आ. पु. २१-१४६.

×

×

×

किं बहुणा सम्भं चिय जीवाद्यप्यवस्थित्यरोवेयं ।

सम्बन्धसमूहस्य भाएवजा समयसम्भारं ॥ ध्या. श. ६२.

किमत्र बहुनोक्तेन सर्वोऽप्यागमविस्तरः ।

नय-अङ्गताकीर्णो व्येयोऽप्यात्मविशुद्धये ॥ आ. पु. २१-५४

आगे आदिपुराण में उक्त धर्मध्यान के काल व स्वामी का निर्देश करते हुए कहा गया है कि वह अन्तर्मुहूर्त काल तक रहता है तथा अग्रमत्त वशा का आलम्बन लेकर अग्रमत्तो में परम प्रकर्ष को प्राप्त होता है। इसके प्रतिरिक्त उसका अवस्थान आगमपरम्परा के अनुसार सम्यग्दृष्टियों और शेष सयता-सयतो व प्रमत्तसंयतो में भी जानना चाहिए। आगे लेख्या का निर्देश करते हुए यह कहा गया है कि वह प्रकृष्ट बुद्धि को प्राप्त तीन लेख्याओं से वृद्धिगत होता है।

तत्पश्चात् वहाँ धर्मध्यान में सम्भव क्षायोपशमिक भाव का निर्देश करते हुए उसके अभ्यन्तर व बाह्य चिह्नों (लिङ्गों) की सूचना की गई है। उसका फल पाप कर्मों की निर्जरा और पुण्योदय से प्राप्त होने वाला देवमुख बतलाया है। साथ ही वहाँ यह भी कहा गया है कि उसका साक्षात् फल स्वर्ग की प्राप्ति और पारम्परित मोक्ष की प्राप्ति है। इस ध्यान से च्युत होने पर मुनि को अनुप्रेक्षाओं के साथ भावनाओं का चिन्तन करना चाहिए, जिससे ससार का अभाव किया जा सके।

ध्यानशतक में जिन भावनादि १२ अधिकारों के आश्रय से धर्मध्यान की प्ररूपणा की गई है उनमें उसके स्वामी, लेख्या और फल आदि का भी क्रमानुसार विवेचन किया गया है। स्वामी के विषय में प्रकृत दोनों ग्रन्थों में कुछ मतभेद रहा है। यथा—

ध्यानशतक में प्रकृत धर्मध्यान के ध्याता का उल्लेख करते हुए यह कहा गया है कि सब प्रमाथों से रहित मुनि तथा उपशान्तमोह और क्षीणमोह उसके ध्याता होते हैं। उपशान्तमोह और क्षीणमोह का अर्थ हरिभद्र सूरि ने उसकी टीका में क्रमशः उपशामक निर्ग्रन्थ और क्षपक निर्ग्रन्थ किया है। अग्निप्राय उसका यह प्रतीत होता है कि उक्त धर्मध्यान सातवें अग्रमत्तसयत गुणस्थान से लेकर बारहवें क्षीणमोह गुणस्थान तक होता है।

१. ध्या. श. ५२-६०.

२. आ. पु. २१, १४८-५४

३. आ. पु. २१, १५५-५६.

४. आ. पु. २१, १५७-६४.

५. ध्या. श. ६३.

६. क्षीणमोहाः क्षपकनिर्ग्रन्थाः, उपशान्तमोहा उपशामकनिर्ग्रन्थाः ।

परन्तु आदिपुराण में, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, उक्त धर्मध्यान के स्वामित्व का विचार करते हुए उसका उद्भाव असंयतसम्बन्धित गुणस्थान से सातवें अप्रमत्त गुणस्थान तक ही बतलाया गया है<sup>१</sup>। यह प्रवक्ष्य विचारणीय है कि वहाँ 'बहु अप्रमत्त दशा का आलम्बन लेकर अप्रमत्तों में परम प्रकर्ष को प्राप्त होता है' यह जो कहा गया है उसका अभिप्राय क्या सातवें अप्रमत्तसंयत गुणस्थान से ही रहा है या आगे के कुछ अन्य अप्रमत्तों से भी। आगे वहाँ यह भी कहा गया है कि आगमपरम्परा के अनुसार बहु सम्बन्धितियों, संयतासयतों और प्रमत्तसंयतों में भी होता है। यह मान्यता सर्वाधिकार और तत्त्वाधिकारिकार की रही है<sup>२</sup>।

### शुक्लध्यान—

शुक्लध्यान का निरूपण करते हुए आदिपुराण में आम्नाय के अनुसार उसके शुक्ल और परम-शुक्ल ये दो भेद निर्दिष्ट किये गये हैं। उनमें छयस्त्रों के शुक्ल और केवलियों के परमशुक्ल कहा गया है<sup>३</sup>। इन भेदों का सकेत ध्यानशतक में भी उपलब्ध होता है, पर वहाँ परमशुक्ल से समुच्छिन्नक्रिया-प्रतिपाती नामक चतुर्थ शुक्लध्यान अभीष्ट रहा है<sup>४</sup>।

आगे दोनों ग्रन्थों में जो शुक्लध्यान के पृथक्त्ववितर्क सविचार आदि चार भेदों का निरूपण किया गया है वह बहुत कुछ समान है।

ध्यानशतक में शुक्लध्यानविषयक क्रम का निरूपण करते हुए एक उदाहरण यह दिया गया है कि जिस प्रकार सब शरीर में व्याप्त विष को मंत्र के द्वारा क्रम से हीन करते हुए ङकस्थान में रोक दिया जाता है और तत्पश्चात् उसे प्रधानतर मंत्र के द्वारा उस ङकस्थान से भी हटा दिया जाता है उसी प्रकार तीनों लोकों के विषय करने वाले मन को ध्यान के बल से क्रमशः हीन करते हुए परमाणु में रोका जाता है और तत्पश्चात् जिनरूपी ब्रह्म उसे उस परमाणु से भी हटाकर उस मन से सर्वथा रहित हो जाते हैं<sup>५</sup>।

यही उदाहरण प्रकारान्तर से आदिपुराण में भी दिया गया है। यथा—वहाँ कहा गया है कि जिस प्रकार सब शरीर में व्याप्त विष को मंत्र के सामर्थ्य से खींचा जाता है उसी प्रकार समस्त कर्मरूपी विष को ध्यान के सामर्थ्य से पृथक् किया जाता है<sup>६</sup>।

उक्त दोनों ग्रन्थों में एक अन्य उदाहरण मेघों का भी दिया गया है। यथा—

बह्वा घनसंघाया लभेव पवणाहया विलिङ्गति ।

भाण-पवणावहूया तह् कम्म-घणा विलिङ्गति ॥ ध्या. श. १०२.

सह्य् वाताहताः तद्यो विलीयन्ते घनाघनाः ।

तद्वत् कर्म-घना यान्ति त्वयं ध्यानातिसाहताः ॥ ध्या. पु. २१-२१३.

इस प्रकार दोनों ग्रन्थों की वर्णनशैली तथा शब्द, अर्थ और भाव की समानता को देखते हुए इसमें सन्देह नहीं रहता कि आदिपुराण के अन्तर्गत वह ध्यान का वर्णन ध्यानशतक से प्रत्यधिक प्रभावित है। यहा इस शका के लिए कोई स्थान नहीं है कि सम्भव है आदिपुराण का ही प्रभाव ध्यानशतक पर रहा हो, कारण इसका यह है कि ध्यानशतक पर हरिभद्र सूरि के द्वारा एक टीका लिखी गई है, अतः ध्यानशतक की रचना निश्चित ही हरिभद्र के पूर्व में हो चुकी है और हरिभद्र सूरि निश्चित ही आ. जिनसेन के पूर्ववर्ती है। इससे यही समझना चाहिए कि आदिपुराण के रचयिता जिनसेन स्वामी के समक्ष प्रकृत ध्यानशतक रहा है और उन्होंने उसका उपयोग उसमें किये गये ध्यान के वर्णन में किया है।

### ध्यानशतक व ज्ञानार्णव

आचार्य शुभचन्द्र (सम्भवतः वि. की ११वीं शती) विरचित ज्ञानार्णव यह एक ध्यानविषयक

१. आ. पु. २१, १५५-५६.

२. आ. पु. २१-१६७.

३. ध्या. श. ७१-७२.

४. स. सि. ६-३६; त. बा. ६, ३६, १३-१५.

५. ध्या. श. ८६.

६. आ. पु. २१-२१४.

महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसमें मुद्रित प्रति (परम श्रुतप्रभावक मण्डल, बम्बई) के अनुसार ४२ प्रकरण हैं। पञ्चसंख्या अथवा २२१० है। संस्कृत भाषामय वे पद्य अनुष्टुप्, भार्या, इन्द्रवज्रा, इन्द्रवंशा, उपजाति, उपेन्द्रवज्रा, वृद्धी, अम्बाकान्ता, मालिनी, वसन्ततिलका, बंशस्थ, शार्दूलविक्रीडित, शालिनी, शिखरिणी और शम्भरा जैसे छन्दों में रचे गये हैं। ग्रन्थ की भाषा, कविता और पदलालित्य आदि को देखते हुए ग्रन्थकार की प्रतिभाशालिता का पता सहज में लग जाता है। सिद्धान्त के मर्मज्ञ होने के साथ वे एक प्रतिभासम्पन्न उत्कृष्ट कवि भी रहे हैं। ग्रन्थ में उक्त ४२ प्रकरण स्वयं ग्रन्थकार के द्वारा विभक्त किये गये हैं, ऐसा प्रतीत नहीं होता। मूल ग्रन्थ में वही किसी भी प्रकरण का प्रायः निर्देश नहीं किया गया है। विषयविवेचन भी प्रकरण के अनुसार कमबद्ध नहीं है, किसी एक विषय की चर्चा करते हुए वहाँ बीच बीच में अन्य विषय भी चर्चित हुए हैं। अन्य ग्रन्थों के भी बहुत-से पद्य उसमें 'उक्तं च' आदि के संकेत के साथ और बिना किसी संकेत के भी समाविष्ट हुए हैं, भले ही उनका समावेश बड़ा चाहे स्वयं ग्रन्थकार के द्वारा किया गया हो अथवा पीछे अन्य ग्रन्थेताओं के द्वारा। ग्रन्थ में प्रमुखता से ध्यान की प्रकृति तो की ही गई है, पर साथ में उस ध्यान की सिद्धि में निमित्तभूत अनित्यादि भावनाओं, अहिंसादि महाव्रतों और प्राणायामादि ग्रन्थ भी अनेक विषय चर्चित हुए हैं। इसीलिए उसके 'ज्ञानार्णव' और 'ध्यानशास्त्र' ये दो सार्यक नाम ग्रन्थकार को प्रवीण रहे हैं। ग्रन्थ का कुछ भाग सुभाषित जैसा रहा है।

प्रस्तुत ध्यानशतक में ध्यान व उससे सम्बद्ध जिन विषयों का वर्णन किया गया है उन सबका कथन इस ज्ञानार्णव में भी प्रायः यथाप्रसंग किया गया है। पर दोनों की वर्णनशैली भिन्न रही है। ध्यानशतक का विषयविवेचन पूर्णतया क्रमबद्ध व व्यवस्थित है, किन्तु जैसा कि ऊपर संकेत किया गया है, ज्ञानार्णव में वह विषयविवेचन का क्रम प्रायः व्यवस्थितरूप में नहीं रह सका है।

इन दोनों ग्रन्थों में कहीं कहीं शब्द व अर्थ की जो समानता दिखती है वह इस प्रकार है—

जं विरमकभ्रवसाणं तं भाषं जं जलं तयं जितं ।

तं होज्ज जावणा वा धनुपेहा वा ग्रहणं चित्ता ॥ ध्या. श. २.

एकाग्रचित्तानिरोधो यस्तद् ध्यानं भाषना परा ।

अनुप्रेषार्थचिन्ता वा तज्जोरभ्युपगम्यते ॥ ज्ञाना. १६, पृ. २५६.

× × ×

निष्कं चिय जुवइ-पसू-नपुंसक-कुसीलवज्जियं जइणो ।

ठाण विजण भणिम विसेसमो आणकालंमि ॥ ध्या. श. ३५.

यत्र रागादयो दोषा अजलं यान्ति लाघवम् ।

तत्रैव वसतिः साध्वी ध्यानकाले विशेषतः ॥ ज्ञाना. पृ. ८, २७८.

× × ×

धिरकयजोगाण पुण सुणोण आणे सुनिच्चलमणाण ।

गाममि जणाइण्णे सुण्णे रण्णे व ज वितेतो ॥ ध्या. श. ३६.

विज्जने जनसंकीर्णे सुस्थिते कुःस्थितेऽपि वा ।

यदि धत्ते स्थिरं चित्तं न तदास्ति निषेधनम् ॥ ज्ञाना. २२, पृ. २८०.

× × ×

सव्वासु वट्टमाणा मुणधो जं वेत्त-काल वेट्ठासु ।

वरकेवसाइलामं पत्ता बहुसो समियपावा ॥ ४०.

१. श्लोक ११, पृ. ७; श्लोक ८८, पृ. ४४७; व श्लो ८७, पृ. ४४६. (प्रत्येक प्रकरण के अन्तिम पुष्पिका-वाक्य में उसके 'योगप्रदीपाविकार' इस नाम का भी निर्देश किया गया है।)

तो देस-काल-वेदुनियमो भ्राणस्स नत्थि समयंमि ।

योगाण सप्पाहाणं बहू होइ तहा पवइयध्वं ॥ ध्या. म. ४१.

बन्धकाया महत्तत्त्वा निःकम्पाः सुस्थिरात्मनाः ।

सर्वावस्थास्त्वं ध्यात्वा गताः प्राग्योगिनः शिष्य ॥ १३, पृ. २७६.

संनिभः संबृतो बीरः स्थिरात्मा निर्बलाद्यवः ।

सर्वावस्थासु सर्वत्र सर्वदा ध्यातुमर्हति ॥ २१, पृ. २८०.

इस प्रकार की समानता को देखते हुए भी ज्ञानार्णव पर ध्यानशतक का कुछ प्रभाव रहा है, यह सम्भावना नहीं की जा सकती है। इसका कारण यह है कि भा. जिनसेन के द्वारा आदिपुराण के २१वें पर्व में जो ध्यान का वर्णन किया गया है उसका प्रभाव ज्ञानार्णव पर अत्यधिक रहा है। अतः यही सम्भव है कि ज्ञानार्णवकार ने ध्यानशतक को आधार न बनाकर आदिपुराण के आश्रय से ही ध्यानविषयक प्ररूपणा की है। ग्रन्थकार भा. शुभचन्द्र ने स्वयं ही ग्रन्थ के प्रारम्भ में भा. जिनसेन के वचनों के महत्त्व को प्रगट करते हुए उनका स्मरण किया है<sup>१</sup>। पूर्वोक्तलिखित ज्ञानार्णव के श्लोक १६, ८, २२ तथा १३ और २१ क्रमशः आदिपुराण पर्व २१ के ६, ७७, ८३ और ७३ श्लोकों से प्रभावित है। आदिपुराण का वह ध्यान का प्रकरण ध्यानशतक से विशेष प्रभावित है, यह पहिले प्रगट किया ही जा चुका है।

## ध्यानशतक व योगशास्त्र

जैसा कि ग्रन्थ के नाम से ही प्रगट है, प्रस्तुत योगशास्त्र यह योगविषयक एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। उसके रचयिता सुप्रसिद्ध हेमचन्द्र सूरि (वि. की १२वीं शती) हैं। वह १२ प्रकाशों में विभक्त है। उनमें से प्रथम तीन प्रकाशों में सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यस्वरूप रत्नत्रय; तथा चतुर्थ प्रकाश में कषायों, इन्द्रियों एवं राग-द्वेषादि की विजय के साथ समताभाव की प्राप्ति को अनिवार्य बतलाते हुए अनित्यादि बारह और मैत्री आदि चार भावनाओं की भी प्ररूपणा की गई है। यही पर ध्यान के योग्य अनेक आसनों का स्वरूप भी दिखलाया गया है। पांचवें प्रकाश में विस्तार से प्राणायाम का निरूपण करते हुए छठे प्रकाश में उससे होने वाली हानि का दिग्दर्शन कराया गया है तथा धर्मध्यान की सिद्धि में निमित्तभूत मनकी स्थिरता की आवश्यकता प्रगट की गई है। सातवें प्रकाश में ध्यान के इच्छुक योगी की पूर्व में ध्याता, ध्येय और फल के ज्ञान लेने की प्रेरणा करते हुए ध्येय के प्रसंग में उसके पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत इन चार भेदों का निर्देश किया गया है व उनमें से प्रथम पिण्डस्थ ध्येय की प्ररूपणा की गई है। आठवें प्रकाश में पदस्थ और नौवें प्रकाश में रूपस्थ ध्येय का निरूपण किया गया है। दशम प्रकाश में रूपातीत ध्येय का दिग्दर्शन कराते हुए विकल्परूप में उस ध्येय के ये चार भेद भी निर्दिष्ट किये गये हैं—प्राज्ञा, प्रपाय, विपाक और सस्थान। आगे यथाक्रम से उनके आश्रय से भी धर्मध्यान की प्ररूपणा की गई है। ग्यारहवें प्रकाश में शुक्लध्यान का निरूपण करके बारहवें प्रकाश में अनुभवसिद्ध तत्त्व को प्रकाशित किया गया है।

### ध्यानशतक का प्रभाव—

तुलनात्मक दृष्टि से देखने पर इस योगशास्त्र के ऊपर ध्यानशतक का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। यथा—

१ जिस प्रकार ध्यानशतक को प्रारम्भ करते हुए ग्रन्थकार ने भगवत्स्वरूप योगीश्वर वीर को नमस्कार करके ध्यानशतक के कहने की प्रतिज्ञा की है (१) उनी प्रकार भा. हेमचन्द्र ने योगीश्वर महावीर जिन को नमस्कार करते हुए योगशास्त्र के रचने की प्रतिज्ञा की है (१, १-४)।

२ जिस प्रकार ध्यानशतक में स्थिर अच्यवसान को—मन की स्थिरता को—ध्यान का लक्षण

१. जयन्ति जिनसेनस्य वाचस्पतिविद्यबन्दिताः ।

योगिभिर्वत् समासाद्य स्थलितं वात्मविश्रवये ॥ ज्ञाना. १६, पृ. ८.

बतलाकर उसकी स्थिति भन्तर्मुहूर्त मात्र कही गई है तथा साथ में यह भी निर्देश किया गया है कि ऐसा ध्यान छद्मस्थों के होता है, केवलियों का ध्यान योगों के विरोधस्वरूप है (२-३); उसी प्रकार से यही भाव योगशास्त्र में भी प्रगट किया गया है (४-११५)। आगे ध्यानशतक में यह भी कहा है कि भन्तर्मुहूर्त मात्र ध्यानकाय के यश्चान् चिन्ता यश्वा ध्यानान्तर होता है, इस प्रकार बहुत वस्तुओं में सक्रमण के होने पर ध्यान की सन्तान दीर्घ काल तक चल सकती है। ठीक यही अग्निप्राय योगशास्त्र में भी व्यक्त किया गया है। दोनों में शब्दों व अर्थ की समानता द्रष्टव्य है—

अन्तर्मुहूर्तपरमो चिन्ता भाणतरं व होवन्नाहि ।

मुधिरं पि होज्ज बहुचत्थसंकमे भाणसत्ताण ॥ ध्या. श. ४.

मुहूर्तसि परतद्विचिन्ता यद्वा ध्यानान्तरं भवेत् ।

बह्व्यसंकमे तु स्याद् दीर्घापि ध्यानसन्ततिः ॥ यो. शा. ४-११६.

इसी प्रकार शुक्लध्यान के प्रसंग में उपयुक्त ध्यानशतक की कुछ गाथाओं का योगशास्त्र में छाया-नुवाद किया गया जैसा दिखता है। यथा—

निष्वाणगमनकाले केवलिनो वरनिरुद्धजोगस्य ।

सुष्ठुमकिरियाऽनिर्याट् तद्व्य भाण तण्कायकिरियस्स ॥ ८१.

तस्सेव य सेलीसीगयस्स सेलोच्च निष्पकंपस्स ।

बोच्छिन्नकिरियमप्यडिवाइज्भाणं परमसुखं ॥ ध्या. श. ८२.

निर्वाणगमनसमये केवलिनो वरनिरुद्धयोगस्य ।

सूक्ष्मकिरियाप्रतिपाति तुरीय कीर्तितं सुखम् ॥

केवलिनः शैलेरीगतस्य शैलबवकम्पनीयस्य ।

उत्सन्नकिरियप्रतिपाति तुरीय परमशुखम् ॥ यो. शा. ११, ८-६.

इसी प्रकार आगे गा. ८३-८४ का मिलान योगशास्त्र के ११, १०-११ श्लोको से तथा गा. ८५, ८६, का मिलान योगशास्त्र के ११-१२वें श्लोको से किया जा सकता है।

### कुछ विशेषता—

यहां यह विशेष स्मरणीय है कि आ. हेमचन्द्र ने ग्रन्थ के प्रारम्भ (१-४) में तथा अन्त में (१२-१ व १२-५५) में भी यह सूचना की है कि मैंने श्रुत के आश्रय से और गुरुमुख से जो योगविषयक ज्ञान प्राप्त किया है तदनुसार उसका वर्णन करता हुआ मैं कुछ अपने अनुभव के आधार से भी कथन करूंगा। इससे सिद्ध है कि उन्होंने प्रस्तुत ग्रन्थ में आगमपरम्परा के अनुसार तो योग का वर्णन किया ही है, साथ ही उन्होंने अपने अनुभव के आधार से उसमें कुछ विशेषता भी प्रगट की है, जो इस प्रकार है—

१ आगमपरम्परा में ध्यान के आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल ये चार भेद कहे गये हैं<sup>१</sup>। पर आ. हेमचन्द्र ने उसके भेदों में आर्त और रौद्र इन दो दुर्ध्यानों को सम्मिलित न करके उस ध्यान को धर्म और शुक्ल के भेद से दो प्रकार का ही बतलाया है<sup>२</sup>।

२ ध्यानशतक में धर्मध्यान की प्ररूपणा यथाक्रम से भावना आदि (२८-२९) बारह द्वारों के आश्रय से की गई है, परन्तु आ. हेमचन्द्र ने उसकी उपेक्षा करके व्याप्ता, ध्येय और फल के अनुसार यहाँ

१ जैसे—स्थानांग २४७, पृ. १८७; मूलाचार ५-१९७ और तत्त्वार्थसूत्र ६-२८ आदि।

२. मुहूर्तान्तर्गमन स्थैर्य ध्यानं छद्मस्थयोगिनाम् ।

धर्म्यं सुखं च तद् द्वेवा योगरोधस्त्वयोगिनाम् ॥ ४ ११५.

षट्खण्डागम की आ. वीरसेन विरचित धवला टीका (पृ. १३, पृ. ७०) में भी आर्त-रौद्र को सम्मिलित न करके ध्यान के ये ही दो भेद निर्दिष्ट किये गये हैं।

ध्यान का कथन किया है (७-१) ।

३ आगमपरम्परा में ब्र ध्यानशतक में भी पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपवर्जित इन चार ध्येय-भेदों के अनुसार चार प्रकार के ध्यान की कही कुछ प्ररूपणा नहीं की गई है, पर भा हेमचन्द्र ने अपने इस योगशास्त्र में ध्यान के इन चार भेदों की विस्तार से प्ररूपणा की है ।

४ ध्यानशतक में ध्यातव्य (ध्येय) के प्रसंग में आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय और संस्थानविचय इन धर्मध्यान के चार भेदों की ही प्ररूपणा की गई है । वहाँ पिण्डस्थ-पदस्थ आदि चार ध्यानों के विषय में कुछ भी निर्देश नहीं किया गया है । परन्तु योगशास्त्र में इनको प्रमुख स्थान दिया गया है तथा उपर्युक्त आज्ञाविचयादि चार धर्मध्यान के भेदों का विवेचन विकल्परूप में किया गया है ।

५ ध्यानशतक में ध्याता का विचार करते हुए समस्त प्रमादों से रहित मुनि, उपशान्तमोह और क्षीणमोह इनको धर्मध्यान का ध्याता कहा गया है (६३) । परन्तु योगशास्त्र में ध्याता की विशेषता को प्रगट करके भी (७, २-७) धर्मध्यान के स्वामियों का कहीं कोई निर्देश नहीं किया गया । जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, धर्मध्यान के स्वामियों के विषय में कुछ मतभेद रहा है । सम्भव है हेमचन्द्र सूरि ने इसी कारण से उसकी उपेक्षा की है ।

६ ध्यानशतक में धर्मध्यान से सम्बन्धित लेश्याभ्रों का निर्देश करके भी उसमें सम्भव क्षायोपशमिक भाव का कोई उल्लेख नहीं किया गया है (६६) । परन्तु योगशास्त्र में धर्मध्यान में सम्भव उन लेश्याभ्रों के निर्देश के पूर्व ही उससे क्षायोपशमिक आदि भाव का सद्भाव दिखलाया गया है ।

७ स्थानांग, व्याख्याप्रज्ञप्ति, भूलाचार, तत्त्वार्थसूत्र एवं ध्यानशतक आदि प्राचीन ग्रन्थों में प्राणायाम को ब्रह्मण नहीं किया गया है । परन्तु योगशास्त्र में उस प्राणायाम का वर्णन करते हुए विविध प्रकार के वायुसंचार से सूचित शुभाशुभ की विस्तार से चर्चा की गई है । साथ ही वहाँ परकायप्रवेश आदि का भी कथन किया गया है । हा, यह अवश्य है कि भा हेमचन्द्र ने वहाँ महर्षि पतञ्जलि विरचित योगशास्त्र में निर्दिष्ट उस प्राणायाम का विस्तार से वर्णन करते हुए भी उसे अनावश्यक और अहितकर बतलाया है (६, १-५) ।

१. यहा क्रम से ७वें प्रकाश में पिण्डस्थ (८-२८), ८वें प्रकाश में पदस्थ (१-८१), ९वें प्रकाश में रूपस्थ (१-१६) और १०वें प्रकाश में रूपतीत (१-६) ध्यान का वर्णन किया गया है ।

२. एव चतुर्विधध्यानामृतमग्न मुनेर्मनः ।

साक्षात्कृतजगत्तत्त्व विधत्ते शुद्धिमात्मनः ॥

आज्ञापायविपाकानां संस्थानस्थ च चिन्तनात् ।

इत्थ वा ध्येयभेदेन धर्मध्यानं चतुर्विधम् ॥ यो. शा. १०, ६-७.

पिण्डस्थ-पदस्थ आदि उक्त चार प्रकार के ध्यान की प्ररूपणा भा. शुभचन्द्र विरचित ज्ञानार्णव में संस्थानविचय धर्मध्यान के प्रसंग में (पृ. ३८१-४२३) और भा. अमितगति विरचित श्रावकाचार (१५, ३०-४६) में विस्तार से की गई है ।

३. तत्त्वार्थाधिगमभाष्यसम्मत सूत्रपाठ के अनुसार तत्त्वार्थसूत्र में धर्मध्यान के स्वामियों का निर्देश इस प्रकार किया गया है—आज्ञापाय-विपाक-संस्थानविचयाय धर्ममप्रमत्तसंयतस्य । उपशान्त-क्षीण-कषाययोश्च । ६, ३७-३८.

४. धर्मध्याने भवेद् भाव क्षायोपशमिकादिक ।

लेश्याः क्रमविशुद्धाः स्युः पीत-पद्म-सिताः पुनः ॥ १०-१६. (क्षायोपशमिक भाव की सूचना आदि-पुराण (२१-१५७) व ज्ञानार्णव (श्लोक ३६, पृ. २७०) में की गई है)

५. ज्ञानार्णव में भी उस प्राणायाम का विस्तार से वर्णन करते हुए (श्लोक १-१०२, पृ. २८४-३०३) भी उसे अनिष्टकर सूचित किया गया है (श्लोक १००, पृ. ३०२ व श्लोक ४-६, पृ. १०५) ।



८ ध्यानशतक में धर्मध्यान के ध्याताओं का उल्लेख करने के अनन्तर यह कहा गया है कि ये ही धर्मध्यान के ध्याता अतिशय प्रशस्त संहनन से युक्त व पूर्वश्रुत के धारक होते हुए पूर्ण के दो शुक्लध्यानों के भी ध्याता होते हैं (६३-६४)। योगशास्त्र में इसे कुछ स्पष्ट करते हुए यह कहा गया है कि प्रथम संहनन से युक्त पूर्वश्रुत के ज्ञाता शुक्लध्यान के करने में समर्थ होते हैं। कारण यह कि हीन बलवालों का इन विषयों के वशीभूत होने से चूँकि स्थिरता को प्राप्त नहीं होता, इसीलिए वे शुक्लध्यान के अधिकारी नहीं हैं (११, २-३)।

अथवा यही अभिप्राय तत्त्वानुशासन (३५-३६) और ज्ञानार्णव में भी प्रगट किया गया है। इस प्रसंग से सम्बन्धित ज्ञानार्णव और योगशास्त्र के श्लोकों की समानता देखने योग्य है—

अलयेवात्मसत्त्वानां क्रियमाणमपि स्थिरम् ।

चेतः शरीरिणां शब्दश्च विषयेर्व्याकुलीकृतम् ॥ ज्ञाना. ५, पृ. ४२५,

न स्वाभित्वमतः शुक्ले विद्यतेऽत्यल्पचेतसाम् ।

आद्यसंहननस्यैव तत् प्रणीत पुरातनैः ॥ ज्ञाना. ६, पृ. ४२५.

इवमादि[म]संहनना एवाल पूर्ववेदिनः कर्तुम् ।

स्थिरतां न याति ब्रितं कथमपि यत् स्वल्पसत्त्वानाम् ॥

अस्ते न अलु स्वास्थ्यं व्याकुलितं तनुमतां मनोविषयैः ।

शुक्लध्याने तस्मान्नास्त्यधिकारोऽल्पसाराणाम् ॥ यो. शा. ११, २-३.

यहां ज्ञानार्णव में उपयुक्त 'अत्यल्पचेतसाम्' के समकक्ष जो योगशास्त्र में 'स्वल्पसत्त्वानाम्' पद प्रयुक्त हुआ है वह भाव को अधिक स्पष्ट कर देता है।

इस प्रकार ध्यानशतक के साथ योगशास्त्र की समानता व असमानता को देखकर यह निश्चित प्रतीत होता है कि भा. हेमचन्द्र ने उस ध्यानशतक को हृदयगत करके उससे यथेच्छ विषय को ग्रहण किया है और उसका उपयोग अपनी रचि के अनुसार योगशास्त्र की रचना में किया है। पर विषयविवेचन की दृष्टि उनकी ध्यानशतककार से भिन्न रही है।

## टीका व टीकाकार हरिभद्र सूरि

टीका—प्रस्तुत ग्रन्थ में मूल के साथ जो संस्कृत टीका मुद्रित है वह बहुश्रुत विद्वान् प्रसिद्ध हरिभद्र सूरि के द्वारा रची गई है। टीका यद्यपि संक्षिप्त है फिर भी शब्दार्थ का बोध कराते हुए मूल ग्रन्थ के भाव को भी उसमें स्पष्ट किया गया है। साथ ही वहां यथाप्रसंग अनेक प्राचीन ग्रन्थों के जो प्रमाण के रूप में उद्धरण दिये गये हैं उनसे भावावबोध अधिक हो जाता है। टीकाकार ने जो कुछ स्थलों पर व्याख्याविषयक मतभेदों की सूचना की है उससे ज्ञात होता है कि इस टीका के पूर्व भी अन्य एक दो टीकायें रची जा चुकी हैं, पर वे उपलब्ध नहीं हैं।

टीकाकार के सामने ग्रन्थगत कुछ पाठभेद भी रहे हैं, जिनका निर्देश उन्होंने यथास्थान अपनी इस टीका में कर भी दिया है।

हरिभद्र सूरि—ये जन्मना वेदानुयायी ब्राह्मण थे। निवासस्थान उनका चित्रकूट रहा है। वे तर्क-शास्त्रील विद्वान् थे। उन्होंने वैदिक सम्प्रदाय के अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों के अध्ययन के साथ इतर दर्शनों के भी कितने ही ग्रन्थों का परिशीलन किया था। एक बार उन्हें सयोग से याकिनी-महत्तरा नामक एक बिदुषी साध्वी के दर्शन का लाभ हुआ। उसकी धर्मचर्चा से वे अतिशय प्रभावित हुए। तब उन्होंने वैदिक सम्प्रदाय को छोड़कर जैनध्वरी दीक्षा स्वीकार कर ली। उनके दीक्षादाता गुरु जिनदत्त सूरि थे।

१ देखिये अन्त में परिशिष्ट ८, पृ. ७२.

२ देखिये परिशिष्ट ७, पृ. ७२.

उन्होंने सद्धर्म का उपदेश देने वाली याकिनी-महत्तरा को अपनी धर्ममाता माना। इसी से उन्होंने स्वरचित अधिकांश ग्रन्थों के पुष्पिकावाक्यों में अपने को जैन श्वेताम्बर सम्प्रदाय का अनुयायी याकिनी-महत्तरा का सन्तु घोषित किया है। वे संस्कृत भाषा के तो अधिकारी विद्वान् पूर्व में ही रहे हैं, जब जैन धर्म में दीक्षित होकर उन्होंने जैनागमों का भी गम्भीर अध्ययन कर लिया व प्राकृत भाषा के भी अधिकारी विद्वान् हो गये। हरिभद्र सूरि का समय विक्रम संवत् ७५७ से ८२७ (ई. सन् ७०० से ७७०) माना जाता है। वे कुवलयमाला के कर्ता उद्योतन सूरि के कुछ समकालीन रहे हैं<sup>१</sup>। उनके द्वारा उक्त दोनों ही भाषाओं में जहाँ अनेक मौलिक ग्रन्थ रचे गये हैं वहाँ अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों पर टीका भी की गई है। उनमें कुछ इस प्रकार हैं—

#### मूल ग्रन्थ—

- |                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| १ धर्मसंग्रहणी                  | २ भावकप्रज्ञप्ति (स्वोपज्ञ टीका सहित) |
| ३ पञ्चाशक प्रकरण                | ४ पञ्चवस्तुक प्रकरण (स्वो. टीका सहित) |
| ५ योगविशिका                     | ६ योगबिन्दु (स्वो. टीका सहित)         |
| ७ योगदृष्टिसमुच्चय              | ८ शास्त्रवार्तासमुच्चय                |
| ९ षड्दर्शनसमुच्चय               | १० धर्मविन्दु प्रकरण                  |
| ११ अष्टक प्रकरण                 | १२ षोडशक प्रकरण                       |
| १३ समराइच्छकहा                  | १४ उपदेशपद                            |
| १५ अनेकान्तजयपताका              | १६ अनेकान्तवादप्रवेश                  |
| १७ लोकतत्त्वनिर्णय              | १८ सम्बोध प्रकरण                      |
| १९ सम्बोधसप्तति प्रकरण, इत्यादि |                                       |

#### टीकायें—

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| १ भावश्यकसूत्र              | २ दशवैकालिक   |
| ३ पाक्षिकसूत्र              | ४ पञ्चसूत्र   |
| ५ प्रज्ञापनासूत्र           | ६ अनुयोगद्वार |
| ७ नन्दीसूत्र                | ८ ललितविस्तरा |
| ९ तत्त्वार्थवृत्ति, इत्यादि |               |

इन टीकाओं में उन्होंने सैकड़ों प्राचीन ग्रन्थों के उद्धरण दिये हैं। इससे उनकी बहुभ्युतता का परिचय सहज में मिल जाता है। इनके द्वारा निमित्त ग्रन्थों और टीकाओं के अन्त में प्रायः उपकार की स्मृतिस्वरूप 'याकिनी-महत्तरासूनु' उपसब्ध होता है। साथ ही उन्होंने अपनी इन कृतियों के अन्त में प्रायः 'भवविरह' शब्द का उपयोग किया है।

१. श्री-हरिभद्राचार्यस्य समयनिर्णयः, पृ. १-२३ (जैन साहित्यबोधक समाज, पूना) तथा 'जैन साहित्य का बृहद् इतिहास' भाग ३, पृ. ३५६.

# प्रस्तावना ध्यानस्तव

## ग्रन्थ और ग्रन्थकार

प्रस्तुत ग्रन्थ का 'ध्यानस्तव' यह एक सार्थक नाम है। ग्रन्थकार श्री भास्करनन्दी ने इसमें १०० श्लोको के द्वारा जिनस्तुति के रूप में संक्षेप से ध्यान का सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध वर्णन किया है। ग्रन्थ यद्यपि संक्षिप्त है, फिर भी उसमें ध्यान के आवश्यक सभी अंगों का समावेश बड़ी कुशलता से किया गया है। ग्रन्थ के संक्षिप्त व सुन्दर विषयविवेचन को देखते हुए ग्रन्थकार की बहुश्रुतता का परिचय सहज में ही मिल जाता है। ध्यानस्तव के अतिरिक्त उनके द्वारा तत्त्वार्थसूत्र पर एक महत्त्वपूर्ण वृत्ति भी लिखी गई है, जो ग्रन्थगत सभी विषयों को सरल और सुबोध भाषा में प्रस्कृष्टित करती है। इससे उसका 'सुखबोधावृत्ति' यह सार्थक नाम समझना चाहिए। इस वृत्ति के आधार सर्वार्थसिद्धि, तत्त्वार्थवार्तिक और तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक ग्रन्थ रहे हैं। ध्यानस्तव में जो नौ पदार्थों, सात तत्त्वों और छह द्रव्यों का विवेचन किया गया है उसका आधार उपर्युक्त तत्त्वार्थसूत्र की टीकाओं के अतिरिक्त मुनि नेमिचन्द्र सिद्धान्तिदेव विरचित द्रव्यसंग्रह भी रहा है।

ग्रन्थकार भास्करनन्दी ने किस स्थान को अपने जन्म से पवित्र किया, माता-पिता उनके कौन थे तथा वे अन्त तक गृहस्थ रहे हैं, मुनिधर्म में दीक्षित हुए हैं, अथवा भट्टारक पद पर आसीन हुए हैं; इत्यादि उनके जीवन सम्बन्धी वृत्त के जानने के लिए कोई साधन-सामग्री उपलब्ध नहीं है। ग्रन्थ के अन्त में जो दो श्लोको में संक्षिप्त प्रशस्ति उपलब्ध है उससे इतना मात्र ज्ञात होता है कि वे सर्वसाधु के प्रशिष्य और जिनचन्द्र के शिष्य थे। सर्वसाधु यह नाम न होकर सम्भवतः उनकी एक प्रशशापरक उपाधि रही है।

भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित ध्यानस्तव की प्रस्तावना में उसकी विदुषी सम्पादिका कुमारी सुजुको ओहिरा के द्वारा यह सम्भावना प्रगट की गई है कि उनका नाम वृषभनन्दी तथा उपनाम चतुर्मुख व सर्वसाधु रहे हैं। उन्होंने वहाँ यह भी संकेत किया है कि तत्त्वार्थवृत्ति की प्रशस्ति में उपर्युक्त 'शिष्यो भास्करनन्दिनामविबुधः' इत्यादि श्लोक में विपरीत क्रम से 'वृषभनन्दी' नाम पड़ा जा सकता है, पर वह किस प्रकार से पड़ा जा सकता है, इसे उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। भास्करनन्दी के समय पर विचार करते हुए कु. ओहिरा ने सम्भावना के रूप में उनका समय १२वीं शताब्दी का आरम्भ (ई. १११० या ११२०) माना है।

१. इसे आगे द्रव्यसंग्रह के साथ ध्यानस्तव की तुलना करते हुए स्पष्ट किया जायगा।

२. इसी प्रकार की प्रशस्ति तत्त्वार्थवृत्ति में भी पायी जाती है। प्रशस्तिगत 'जो निष्ठीवेन्न शेते' इत्यादि श्लोक दोनों में समान है (देखिये ध्या. स्त. ६६)।

३. ध्यानस्तव की प्रस्तावना पृ. ३३ (अंग्रेजी) व ३२ (हिन्दी)।

४. ध्यानस्तव की अंग्रेजी प्रस्तावना पृ. ३७, हिन्दी पृ. ३५-३६.

पं. शान्तिराज जी शास्त्री ने तत्त्वार्थवृत्ति की प्रस्तावना में भास्करनन्दी के समय पर विचार करते हुए उन्हें १३-१४वीं शताब्दी का विद्वान् माना है<sup>१</sup>।

जैसी की स्व. पं. मिलापचन्द जी कटारिया के द्वारा सम्भावना व्यक्त की गई है, तदनुसार भास्करनन्दी का समय वि. सं. की सोलहवीं शताब्दी ठहरता है। ध्यानस्तव की प्रशस्ति में जिन सर्व-साधु का उल्लेख किया गया है (६६) उसमें उपयुक्त 'शुभगति' के स्थान में 'शुभप्रति' पाठकी कल्पना के आधार पर वे उससे उन शुभचन्द्र को ग्रहण करते हैं, जिन्होंने दिल्ली-जयपुर की भट्टारकीय गद्दी चलायी व जिनका समय वि. सं. १४५० से १५०७ रहा है। इन शुभचन्द्र के पट्ट पर जो जिनचन्द्र प्रतिष्ठित हुए वे भास्करनन्दी के गुरु हो सकते हैं। इन जिनचन्द्र का समय वि. सं. १५०७ से १५७१ माना जाता है। इस प्रकार से भास्करनन्दी का समय वि. की १६वीं शताब्दी सम्भावित है<sup>२</sup>।

ध्यानस्तव की रचना के समय ग्रन्थकार के समस्त निम्न ग्रन्थ रहे हैं व उन्होंने उसकी रचना में यथासम्भव उनका कुछ उपयोग भी किया है—प्रवचनसार, समयसार, पंचास्तिकाय, तत्त्वार्थसूत्र, रत्न-करण्डक, स्वयम्भूस्तोत्र, युक्त्यनुशासन, सर्वार्थसिद्धि, समाधिशतक, तत्त्वार्थवार्तिक, तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक, तत्त्वानुशासन, कार्तिकेयानुप्रेक्षा, द्रव्यसंग्रह व उसकी ब्रह्मदेव विरचित टीका, भ्रमितगति-श्रावकाचार और ज्ञानार्णव आदि। इनका ध्यानस्तव के ऊपर कितना प्रभाव रहा है, इसका स्पष्टीकरण आगे किया जायगा। इनमें पिछले द्रव्यसंग्रह, भ्रमितगति-श्रावकाचार और ज्ञानार्णव ये तीन ग्रन्थ हैं जो प्रायः विक्रम की ११वीं शताब्दी में रचे गये हैं। इससे इतना तो प्रतीत होता है कि प्रस्तुत ध्यानस्तव के कर्ता भास्करनन्दी ११वीं शताब्दी के बाद हुए हैं, पर वे उसके कितने बाद हुए हैं, इसका निर्णय सब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि कुछ उपयुक्त सामग्री सुलभ न हो सके।

## ग्रन्थ का विषय परिचय

जैसा कि ग्रन्थ का नाम है 'ध्यानस्तव' तदनुसार ही उसमें जिनस्तुति के रूप में ध्यान की प्रशंसा की गई है। इस प्रकार का प्रपना भ्रमिप्राय ग्रन्थकार ने मंगल के रूप में ग्रन्थ के प्रारम्भ में ही व्यक्त कर दिया है। उन्होंने सर्वप्रथम वहाँ यही कहा है कि मैं (भास्करनन्दी) आत्मसिद्धि के लिये योग से सम्पन्न स्तवनों के द्वारा अनन्त गुणों से व्याप्त परमात्मा की स्तुति करता हूँ (१-२)। आगे उक्त आत्मसिद्धि को स्पष्ट करते हुए यह कहा गया है कि आसक्ति से रहित सम्यग्दृष्टि जीव के जो सम्यग्ज्ञान-पूर्वक निज आत्मा की उपलब्धि होती है उसका नाम सिद्धि है। वह स्वात्मोपलब्धि शुद्ध ध्यान के ही उपयोग से होती है, उसके बिना वह सम्भव नहीं है। प्रकारान्तर से फिर भी उस आत्मसिद्धि के विषय में यह कहा गया है कि अथवा ज्ञानावरणादि कर्मों के विनष्ट हो जाने पर जो अनन्त ज्ञानादि गुणों की प्राप्ति होती है या स्वात्मसदेवन होता है उसे हे भगवन् ! आप के द्वारा सिद्धि कहा गया है (३-४)। आत्मा जो ज्ञानस्वरूप है उसका प्रतिभास यदि किसी की समाधि में स्थित होने पर नहीं होता है तो मोह स्वभाव (अज्ञानस्वरूप) होने के कारण उसे ध्यान नहीं कहा जा सकता है (५)।

ध्यान के लक्षण को दिखलाते हुए उसके जो आर्त, रोद, धर्म्य और शुक्ल ये चार भेद निर्दिष्ट किये गये हैं उनमें प्रथम दो ससार के कारण तथा अन्तिम दो मोक्ष के कारण हैं (६-८)। अनन्तर उक्त आर्त और रोद ध्यानो के स्वरूप को दिखलाकर उनके स्वामियों का भी निर्देश किया गया है (९-११)।

धर्म्यध्यान के प्रसंग में प्रथमतः जिज्ञासा, अपाय, कर्मबिपाक और लोकसंस्थान के विचार को धर्म कहकर तरपश्चात् विकल्प रूप में उत्तम ज्ञाना भावि को, वस्तुस्वरूप को, सम्यग्दर्शनादि को और मोह-लोभ से रहित आत्मा के भाव को धर्म का लक्षण बतलाते हुए उससे अनपेक्षित ध्यान को धर्म्यध्यान कहा गया है।

१. त. वृत्ति की प्रस्तावना पृ. ४७-४८.

२. महावीर स्मारिका १९७२, खण्ड २, पृ. २१-२२.

साथ ही वहाँ यह भी सूचित किया गया है कि मुख्य धर्म्यध्यान उपशमक और आपक इन दोनों श्रेणियों के पूर्व अग्रमत्त के, और गौण धर्म्यध्यान प्रमत्तादि तीन के—प्रमत्तसंयत, संयतासंयत और अविरतसम्यग्दृष्टि इन तीन के— होता है (१२-१६)।

शुक्लध्यान के प्रसंग में उसके स्वरूप का निर्देश करते हुए कहा गया है कि अतिशय शुद्ध जो धर्म्य-ध्यान है वही शुक्लध्यान है जो दोनों श्रेणियों में होता है। वह चार प्रकार का है। उन चार भेदों में प्रथम वितर्क, वीचार और पृथक्त्व से सहित तथा इसके विपरीत दूसरा वितर्क से सहित व वीचार से रहित होकर एकत्व से युक्त होता है। वितर्क का अर्थ श्रुतज्ञान और पृथक्त्व का अर्थ विभिन्न अर्थों का प्रतिभास है। योग, शब्द और अर्थ के सक्रम को वीचार कहा जाता है। ये दोनों शुक्लध्यान पूर्व-वेदी (श्रुतकेवली) के होते हैं। योग की अपेक्षा वे क्रम से तीनों योग वाले और किसी एक ही योग वाले के होते हैं। तीसरा सूक्ष्मक्रिय-अप्रतिपाती शुक्लध्यान शरीर की सूक्ष्म क्रिया से युक्त संयोग केवली के होता है। समुच्छिन्नक्रिय-अनिवर्ती नाम का चौथा शुक्लध्यान समस्त आत्मप्रवेशों की स्थिरता से युक्त अयोग केवली के होता है (१६-२१)।

यहाँ यह शक्यता उपस्थित हुई है कि अनेक पदार्थों का आलम्बन करने वाली चिन्ता जब मोह के मष्ट हो जाने पर सर्वज्ञ जिनके सम्भव नहीं है तब वैसी अवस्था में उक्त चिन्ता के निरोधस्वरूप यह ध्यान सर्वज्ञ के कैसे सम्भव है ? इसके समाधान में यह कहा गया है कि संयोग और अयोग केवलियों के जो देशतः या पूर्णरूप से योगी का निरोध होता है वही उनका ध्यान है। अथवा भूतपूर्वप्रज्ञापन नय की अपेक्षा उनके ध्यान का सद्भाव समझना चाहिए (२२-२३)।

आगे पूर्वोक्त सब ध्यान को फिर से पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत के भेद से चार प्रकार का निर्दिष्ट किया गया है (२४)। उनमें से पिण्डस्थ ध्यान में अनेक प्रतिशयो व प्रातिहार्यादि से विभूषित होकर कर्म को भस्मसात् करते हुए अपने शरीर में स्थित ग्रहन्त परमेष्ठी का ध्यान किया जाता है (२५-२८)। पदस्थ ध्यान में ध्याता एकाग्रतापूर्वक ग्रहन्त के नामपदों से संयुक्त मन्त्र को जपता है (२९)। रूपस्थ ध्यान उस योगी के कहा गया है जो जिनेन्द्र के नामाक्षर और षडल प्रतिबिम्ब का भिन्न ध्यान कर रहा हो। अथवा जो शुद्ध, षडल, आत्मा से भिन्न व प्रातिहार्यादि से विभूषित शरीर से सहित ग्रहन्त का ध्यान करता है उसके ध्यान को रूपस्थ ध्यान समझना चाहिए (३०-३१)। जो अपने में स्थित, शरीर प्रमाण, ज्ञान-दर्शनस्वरूप, हर्ष-विषाद से रहित और कर्म-मल से निर्मुक्त आत्मसंवेद्य परमात्मा का ध्यान करता है उसके मोक्ष का कारणभूत रूपस्थ ध्यान कहा गया है (३२-३६)। यहाँ ध्यान का कथन समाप्त हो जाता है। यह ध्यानविषयक वर्णन चूँकि जिन देव को लक्ष्य करके उनकी स्तुति के रूप में किया गया है, अतएव यहाँ 'देव' और 'हे प्रभो' आदि सम्बोधन पदों के साथ 'त्वया उक्ता' व 'त्वया गीतम्' आदि पदों का उपयोग किया है।

आगे जाकर बहिरात्मा और अन्तरात्मा के स्वरूप को प्रगट करते हुए कहा गया है कि हे देव ! जो शरीरादि के विषय में ममकार और अहकार बुद्धि को रखता है वह बहिरात्मा कहलाता है और वह आत्मविमुख होने से आपको नहीं देख सकता है (३७)। जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य से युक्त होकर प्रमाण, नय और निक्षेप के आश्रय से यथार्थरूप में जीवादि नौ पदार्थों, सात तत्त्वों, छह द्रव्यों और पाच अस्तिकायों के साथ शरीर व आत्मा के भेद को जानता है उसे अन्तरात्मा कहते हैं। वह आपको देखने में सदा समर्थ है (३८-३९)।

इस प्रकार बहिरात्मा और अन्तरात्मा जीवों के स्वरूप को दिखला कर आगे क्रम से प्रसंगप्राप्त उक्त नौ पदार्थों (४०-४६), सात तत्त्वों (४७), छह द्रव्यों (४८-६४), पाँच अस्तिकायों (६५-६७), प्रमाण (६८), नय (६९-७२) और निक्षेप (७३-७६) का विवेचन किया गया है।

तत्पश्चात् अन्तरात्मा के प्रसंग में जिन सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र्य का निर्देश किया गया था उन तीनों का भी क्रम से (७७-८८, ८९ व ९०-९१) विवेचन किया गया है। अनन्तर उक्त

सम्यग्दर्शनादि तीन को समुदित रूप में मोक्ष का कारण बतलाकर ग्रन्थकार ने स्तुतिविषयक अपनी धन-मर्षता को व्यक्त करते हुए यह कहा है कि हे देव ! आप रुष्ट या सतुष्ट होकर यद्यपि किसी का कुछ भी नहीं करते हैं, फिर भी मनुष्य आपके विषय में एकाग्रचित्त होने से स्वयमेव उसका फल प्राप्त करता है। मैंने यह जो कुछ भी स्तुति के रूप में कहा है वह ध्यानविषयक भक्ति के बराबर ही कहा है, न कि कवित्व के अभिमानवश। यदि मैं भ्रष्ट होने से इसमें कुछ स्खलित हुआ हूँ तो विशिष्ट निर्मल बुद्धि के धारक विद्वान् उसे शुद्ध कर लें (६२-६८)।

अन्त में ग्रन्थकर्ता भास्करनन्दी ने अपना संक्षिप्त परिचय देते हुए इतना मात्र कहा है कि शरीर की ओर से अत्यन्त निःस्पृह व दुस्वर तपस्वरण करने वाले एक सर्वसाधु हुए। उनके एक शिष्य श्रुत-समुद्र के पारगामी जिनचन्द्र हुए। उनके भास्करनन्दी नामक शिष्य ने आत्मचिन्तन के लिये ध्यान से समन्वित इस स्तवन को रचा है (६९-१००)।

## ध्यानस्तव पर पूर्व साहित्य का प्रभाव

सर्वप्रथम यहाँ यह स्मरणीय है कि ध्यानस्तव के कर्ता भास्करनन्दी ने तत्त्वार्थसूत्र के ऊपर एक सुखबोधा नाम की सुबोध वृत्ति रची है। इस वृत्ति का आधार उक्त तत्त्वार्थसूत्र के ऊपर पूर्व में रची गई सर्वार्थसिद्धि, तत्त्वार्थवातिक और तत्त्वार्थश्लोकवातिक आदि महत्वपूर्ण टीकायें रही हैं। प्रस्तुत ध्यानस्तव में ध्यान व उसके प्रसंग से जीवाजीवादि नौ पदार्थों, सात तत्त्वों, छह द्रव्यों, प्रमाण-नय-निक्षेपों और मोक्ष के मार्गभूत सम्यग्दर्शन, ज्ञान एवं चारित्र्य का जो विवेचन किया गया है उसका आधार तत्त्वार्थसूत्र की उक्त टीकायें रही हैं। उनके अतिरिक्त पूर्वनिर्दिष्ट (पृ. ७५) अन्य भी जो ग्रन्थ उसके आधारभूत रहे हैं उनका प्रस्तुत ध्यानस्तव से कहा कितना सम्बन्ध रहा है, इसका यहाँ विचार किया जाता है।

१ प्रवचनसार—ध्यानस्तव के अन्तर्गत १४वें श्लोक में मोह-क्षोभ से रहित आत्मा के भाव को धर्म कहा गया है। इसका आधार प्रवचनसार की यह गाथा रही है—

चारित्तं क्षणं धम्मो धम्मो जो सो सवो त्ति निहिट्ठो।

मोहक्खोहविहीणो परिणामो अप्पणो हि समो ॥ १-७.

२ पचास्तिकाय—ध्यानस्तव (४०) में जीवाजीवादि नौ पदार्थों का जिस क्रम से निर्देश किया गया है वह उनका क्रम पचास्तिकाय में उपलब्ध होता है। यथा—

जीवाजीवा भावा पुण्ण दाव च आसवं तेसि।

सवर गिउअर बंधो मोक्खो य हवति ते अट्ठा ॥१०८॥

३ समयसार—यही उनका क्रम समयसार (गा. १५) में भी देखा जाता है। यह उनका क्रम तत्त्वार्थसूत्र (१-४) में निर्दिष्ट उनके क्रम से भिन्न है।

४ तत्त्वार्थसूत्र—ध्यानस्तव (८-२१) में जो ध्यान के स्वरूप व उसके भेद-प्रभेदों का निरूपण किया गया है वह तत्त्वार्थसूत्र के अन्तर्गत ध्यान के प्रकरण (६, २७-४४) से प्रभावित है।

५ रत्नकरण्डक—ध्यानस्तव के श्लोक १४ में जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य का धर्म कहा गया है वह रत्नकरण्डक का अनुसरण करता है। रत्नकरण्डक में उपयुक्त 'सद्दृष्टि-ज्ञान-वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदुः' इस श्लोक (३) के अन्तर्गत 'सद्दृष्टि-ज्ञान-वृत्तानि' पद को ध्यानस्तव में जैसा का तैसा ले लिया गया है।

६ स्वयम्भूतोन्न—ध्यानस्तव के ६३वें श्लोक में यह कहा गया है कि हे देव ! आप अनन्त गुणों से युक्त हैं, फिर भला मैं आपकी स्तुति—उन गुणों का कीर्तन—कैसे कर सकता हूँ ? फिर भी मैंने

१. तत्त्वानुशासन (५१) में रत्नकरण्डक के उक्त श्लोक के इस पूर्वार्ध को अविकल रूप में ग्रहण कर लिया गया है।

जो इस प्रकार से स्तुति की है वह ध्यान के अनुराग वश हो की है। यह कथन स्वयम्भूस्तोत्र के निम्न श्लोकों से प्रभावित है—

गुणस्तोकं सवुस्सङ्ख्यं तद्बहुत्वकथा स्तुतिः ।

आनस्यासे गुणा वक्तुमशक्यास्त्वयि सा कथम् ॥ ८६.

तथापि ते मुनीग्रस्य यतो नामापि कीर्तितम् ।

पुनाति पुण्यकीर्तेर्नस्ततो ब्रूयाम किञ्चन ॥ ८७.

(इसका श्लोक १५वां और ७०वां भी द्रष्टव्य है)

ध्यानस्तव के ६४ व ६६वें श्लोक में जो यह कहा गया है कि हे देव ! आप द्रष्ट या सन्तुष्ट होकर यद्यपि किसी का कुछ भी बुरा भला नहीं करते हैं, फिर भी मनुष्य एकाग्रचित्त होकर आपका ध्यान करने से समुचित फल को प्राप्त करता है, उसका आधार स्वयम्भूस्तोत्र के ये श्लोक रहे हैं—

न पुन्यार्थस्त्वयि बीतरागे न निन्दया नाथ विमान्तवरे ।

तथापि ते पुण्यगुणस्मृतिर्नः पुनाति चित्त दुरिताञ्जनेभ्यः ॥ ५७.

सुहृत्त्वयि श्री-सुभगत्वमश्नुते द्विषन् त्वयि प्रस्थयन् प्रलीयते ।

भवानुदासीनतनस्तयोरपि प्रभो ! पर चित्रमिदं तवेहितम् ॥ ६६.

७ युक्त्यनुशासन—ध्यानस्तव के पूर्वोक्त ६६वें श्लोक का अभिप्राय युक्त्यनुशासन के भी श्लोक २-३ के समान है ।

८ सर्वार्थसिद्धि—ध्यानस्तव (६) में नाना अर्थों का आलम्बन करने वाली चिन्ता के एक अर्थ में नियंत्रित करने को जो ध्यान का लक्षण कहा गया है वह सर्वार्थसिद्धि (६-२७) में निर्दिष्ट ध्यान के इस लक्षण से प्रभावित है—नानार्थविलम्बनेन चिन्ता परिस्पन्दवती, तस्या अन्याशेषमुल्लेम्भो व्यावर्त्य एकस्मिन्नग्रे नियम एकाग्रचिन्तानिरोध इत्युच्यते ।

ध्यानस्तव के ६१वें श्लोक में कर्मादान की निमित्तभूत क्रियाओं के निरोध को जो सम्यक्चारित्र कहा गया है वह सर्वार्थसिद्धि में निर्दिष्ट (१-१) चारित्र के इस लक्षण से प्रभावित है—सत्सारकारणनिवृत्ति प्रत्यागूर्णस्य ज्ञानवत् कर्मादाननिमित्तक्रियोपरमः सम्यक्चारित्रम् ।

आगे ध्यानस्तव के ६२वें श्लोक में औषधि का उदाहरण देते हुए सम्यग्दर्शनादि तीन को समस्त रूप में मोक्ष का कारण कहा गया है। यह अभिप्राय सर्वार्थसिद्धि सूत्र १-१ की उत्पत्तिका में इस प्रकार व्यक्त किया गया है— $\times \times \times$  व्याध्यभिभूतस्य तद्विनिवृत्त्युपायभूतमेवजविषयव्यस्तज्ञानादिसाधनत्वाभाव-वद् व्यस्त ज्ञानादिमोक्षप्राप्त्युपायो न भवति । किं तर्हि ? तत्त्रितय समुदितमिति ।

९ समाधिगतक—ध्यानस्तव (३६) में जो बहिरात्मा के स्वरूप का निर्देश किया गया है वह समाधिगतक के इस लक्षण से प्रभावित है—बहिरात्मा शरीरादौ जातात्मभ्रान्ति  $\times \times \times$  (५)। यही भाव समाधिगतक के ७वें व ५४वें श्लोक में भी प्रगट किया गया है।

१० तत्त्वार्थवातिक—ध्यानस्तव (१५-१६) में धर्म्यध्यान के स्वामियों का निर्देश करते हुए उसका सद्भाव असंयतसम्यग्दृष्टि से लेकर अप्रमत्तसयत तक चार गुणस्थानों में प्रगट किया गया है। इसका आधार तत्त्वार्थवातिक का वह धर्म्यध्यान के स्वामिविषयक सन्दर्भ (६, ३६, १३-१५) रहा है<sup>१</sup>।

११ तत्त्वार्थश्लोकवातिक—ध्यानस्तव श्लोक ६ में जो यह कहा गया है कि एकाग्रचिन्तानिरोध

१. भाविपुराण (२१, ५५-५६), तत्त्वानुशासन (४६) और ज्ञानार्णव (२८, पृ. २८२) में भी जो इसी प्रकार से उस धर्म्यध्यान के स्वामियों का निर्देश किया गया है उसका आधार भी मूलतः तत्त्वार्थवातिक का वही प्रकरण रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। तत्त्वानुशासन के ४६वें श्लोक में गृहीत 'तत्त्वार्थे' शब्द के द्वारा सम्भवतः उसकी सूचना भी कर दी गई है।

कय ध्यान जड़ता अथवा तुच्छता स्वरूप नहीं है, उसका आधार तत्त्वार्थश्लोकवातिक का वह प्रसंग रहा है<sup>१</sup>।

१२ तत्त्वानुशासन—१ ध्यानस्तव में ध्यान के लक्षण के पूर्व यह कहा गया है कि समाधि में स्थित योगी को यदि आत्मा ज्ञानस्वरूप वही प्रतिभासित होती है तो मोहस्वभाव होने के कारण उसके ध्यान को यथार्थ ध्यान नहीं कहा जा सकता है (५)।

इसका आधार तत्त्वानुशासन का निम्न श्लोक रहा है जो शब्द और अर्थ दोनों से ही समान है—  
तन्माधिसत्त्वेन यक्षात्मा बोधात्मा नानुभूयते ।

तदा न तस्य तद् ध्यानं मूर्च्छाविमोह एव सः ॥१६६॥

२ ध्यानस्तव में ध्यान के लक्षण का निर्देश करते हुए यह कहा गया है कि चिन्ता के निरोध-स्वरूप वह ध्यान न तो जड़तारूप है और न तुच्छ अभाव स्वरूप भी है, किन्तु वह ज्ञानस्वरूप आत्मा के संबेदनरूप है (६-७)।

ध्यानस्तव का यह कथन मूलतः तत्त्वार्थश्लोकवातिक से प्रभावित रहा है<sup>१</sup>। साथ ही वह तत्त्वानुशासन के निम्न श्लोको से भी प्रभावित है।

चिन्ताभावो न जेतानीं तुच्छो मिथ्यादृशामिव ।

दुःखोप-साम्यरूपस्य स्वस्य सवेदनं हि सः ॥ १६०॥

स्वरूपावस्थितिः पुंसस्तदा प्रकीर्णकर्मणः ।

नाभावो नाप्यचेतन्यं न चेतन्यमनर्थकम् ॥२३४॥

३ ध्यानस्तव में विकल्परूप से पाच प्रकार धर्म के स्वरूप को दिखलाते हुए उससे अनपेक्ष (सम्बद्ध) ध्यान को धर्म्यध्यान कहा गया है (१२-१५)।

यह अभिप्राय तत्त्वानुशासन के इन श्लोको में निहित है—

तद्बुद्धि-ज्ञान-वृत्तानि धर्म धर्मोदधरा विदुः ।

तस्माद्यवनपेतं हि धर्म्यं तद् ध्यानमन्यधुः ॥५१॥

आत्मनः परिणामो यो मोहक्षोभविर्जातः ।

स च धर्मोऽनपेतं यत्तस्माद् धर्म्यमित्यपि ॥५२॥

शून्यीभवादिब विद्वन् स्वरूपेण धृत यतः ।

तस्माद्वस्तुस्वरूपं हि प्राहुर्धर्मं महर्षयः ॥५३॥

ततोऽनपेतं यज्ज्ञानं तद् धर्म्यध्यानमिष्यते ।

धर्मो हि वस्तुयाथात्म्यमित्यार्षेऽप्यभिधानतः ॥५४॥

यद्वचोत्तमश्लाघिः स्याद् धर्मो ब्रह्मतयः परः ।

ततोऽनपेतं यद् ध्यानं तद् वा धर्म्यमित्तीरितम् ॥५५॥

४ उक्त दोनों ग्रन्थों में निश्चय और व्यवहार नयो का स्वरूप समान रूप में इस प्रकार कहा गया है—

अभिन्नकर्तु-कर्माविबिचयो निश्चयो नयः ।

व्यवहारनयो भिन्नकर्तु-कर्मादिगोचरः ॥ तत्त्वा. २६.

अभिन्नकर्तु-कर्मादिगोचरो निश्चयोऽव्ययः ।

व्यवहारः पुनर्बोध ! निर्विषयस्तद्विनिर्वाहः ॥ व्या. स्त. ७१.

१. देखिये ध्यानस्तव श्लोक ६ का विवेचन, पृ. ५.; यह अभिप्राय तत्त्वानुशासन में भी श्लोक १६० व २३४ के द्वारा प्रगट किया गया है।

२. त. दसो. ६-२७, ५-६, पृ. ४६८-४६९.

३. यह उत्तरार्ध भाग सोमदेव विरचित उपासकाध्ययन (११३) में जैसा का तैसा उपलब्ध होता है।



इसके पूर्व ध्यानस्तव के ७०वें श्लोक में इन दोनों नयों के लक्षण में यह कहा जा चुका है कि जो यथावस्थित द्रव्य और पर्याय का निश्चय कराता है उसे निश्चयनय तथा इससे विपरीत को व्यवहार नय कहा जाता है। अगले श्लोक (७१) में चूंकि उन दोनों नयों का लक्षण प्रकारान्तर से पुनः कहा गया है, इसलिए उसकी सूचना करने के लिए यहां 'अथवा' पद का उपयोग किया गया है, जिसकी कि तत्त्वानुशासन में आवश्यकता नहीं रही।

१३ कार्तिकेयानुप्रेक्षा—ध्यानस्तव के अन्तर्गत १३वें श्लोक में 'उत्तमो वा तितिक्षादिवस्तुरूपस्तथापरः' यह निर्देश करते हुए उत्तम क्षमादिरूप दस धर्मों को वस्तु के स्वरूप को धर्म कहा गया है।

यह अग्निप्राय कार्तिकेयानुप्रेक्षा की इस गाथा में निहित है—

धम्मो वत्थुसहायो क्षमाविभाषो य इत्थिहो धम्मो ।

रयणत्तयं च धम्मो जीवाजं रक्खणं धम्मो ॥४७८॥

१४ द्रव्यसंग्रह—जैसा कि ग्रन्थ के नाम से ही प्रगट है, मुनि नेमिचन्द्र सिद्धान्तिदेव (११वीं शती) विरचित द्रव्यसंग्रह में जीवादि छह द्रव्यों को संक्षेप से प्ररूपणा की गई है। उसमें समस्त गाथायें ५८ हैं। उनमें प्रारम्भ की २७ गाथाओं में उक्त छह द्रव्यों की प्ररूपणा करके तत्पश्चात् ११ (२८-३८) गाथाओं में जीव-भजीव आदि नौ पदार्थों की प्ररूपणा की गई है। अन्तिम मोक्ष पदार्थ का विवेचन करते हुए यह कहा गया है कि व्यवहार से उस मोक्ष का कारण सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य हैं तथा निश्चय से इन तीनों स्वरूप निज आत्मा है। इस प्रकार प्रसंग पाकर यहां उक्त सम्यग्दर्शनादि तीन का भी विवेचन करते हुए (३९-४६) यह कहा गया है कि निश्चय और व्यवहार के भेद से दो भेद रूप उस मोक्षमार्ग को चूंकि मुनि जन ध्यान के आश्रय से ही प्राप्त करते हैं, अतएव प्रयत्नशील होकर उस ध्यान का अभ्यास करना योग्य है' (४७)। इस प्रसंग से यहां आगे ध्यान की भी प्ररूपणा की गई है।

प्रस्तुत ध्यानस्तव में ध्यान की प्ररूपणा करते हुए आगे यह कहा गया है कि हे देव ! जो अन्तरात्मा प्रमाण, नय और निक्षेप के आश्रय से नौ पदार्थों, सात तत्त्वों, छह द्रव्यों, पांच अस्तिकायों और शरीर व आत्मा के भेद को यथार्थरूप से जानता है वही आप को देख सकता है—आप का ध्यान करने में समर्थ होता है। इस प्रसंग से जो वहां उक्त पदार्थों आदि का निरूपण किया गया है वह पूर्वोक्त द्रव्यसंग्रह से काफी प्रभावित है। यथा—

१ द्रव्यसंग्रह में व्यवहार और निश्चय नय की अपेक्षा जीव के लक्षण का निर्देश करते हुए यह कहा गया है कि व्यवहार से जिसके इन्द्रिय, बल, आयु और धान-प्राण (श्वासोच्छ्वास) ये चार प्राण पाये जाते हैं वह जीव कहलाता है तथा निश्चय नय की अपेक्षा जिसके चेतना पायी जाती है उसे जीव कहा जाता है'।

ध्यानस्तव में जीव का लक्षण प्रथमतः पदार्थप्ररूपणा के प्रसंग में और तत्पश्चात् द्रव्यप्ररूपणा के प्रसंग में निर्दिष्ट किया गया है। पदार्थ के प्रकरण में जो उसका चेतना यह लक्षण निर्दिष्ट किया गया है वह द्रव्यसंग्रह के अनुसार निश्चय नयाश्रित लक्षण है तथा द्रव्य के प्रकरण में जो उसका 'प्राणधारण संयुक्त' यह लक्षण निर्दिष्ट किया गया है वह द्रव्यसंग्रह के अनुसार उसका व्यवहार नयाश्रित लक्षण है'।

१. तत्त्वानुशासन में भी यही अग्निप्राय व्यक्त किया गया है। दोनों की समानता दर्शनीय है—

स च मुक्तिहेतुरिदो ध्याने यस्मादवाप्यते त्रिविधोऽपि ।

तस्मादभ्यस्यन्तु ध्यानं सुधियाः सहाप्यपास्यालस्यम् ॥ तत्त्वानु. ३३.

दुविहं पि मोक्षहेतुं भाषे पाठयति च मुनी नियमा ।

तस्मा पयत्तचित्ता जूयं भाषं समन्वसह ॥ द्र. सं. ४७.

२. द्रव्यसंग्रह ३.

३. ध्यानस्तव ४१.

४. ध्यानस्तव ५६.

२ द्रव्यसंग्रह में उपयोगस्वरूप जीव के लक्षण में समाविष्ट चेतना को स्पष्ट करते हुए यह कहा गया है कि व्यवहार नय की अपेक्षा आठ प्रकार का ज्ञान और चार प्रकार का दर्शन यह जीव का सामान्य लक्षण है, किन्तु मिथ्या की अपेक्षा इस भेदकल्पना से रहित शुद्ध ज्ञान व दर्शन ही जीव का लक्षण है<sup>१</sup>।

ध्यानस्तव में भी उस चेतना के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि वह चेतना ज्ञान और दर्शन से अनुगत है। आगे उस ज्ञान के सत्य व असत्य की अपेक्षा आठ (५+३) और दर्शन के चार भेदों का लक्षणनिर्देशपूर्वक व्याख्यान किया गया है<sup>२</sup>।

३ द्रव्यसंग्रह में यथाप्रसंग यह निर्देश किया गया है कि छद्मस्थो के जो ज्ञान होता है वह दर्शन-पूर्वक होता है, परन्तु केवली भगवान् के वे दोनों (ज्ञान-दर्शन) साथ ही होते हैं<sup>३</sup>।

उक्त ज्ञान-दर्शन की पूर्वापरता का उल्लेख ध्यानस्तव में भी उसी प्रकार से किया गया है<sup>४</sup>।

४ द्रव्यसंग्रह में आत्मव का निरूपण करते हुए उसके दो भेद निर्दिष्ट किये गये हैं—भावास्रव और द्रव्यास्रव। आत्मा के जिस परिणाम के द्वारा कर्म का आगमन होता है उसे भावास्रव कहते हैं, वह मिथ्यात्व आदि के भेद-प्रभेदों से बत्तीस (५+५+१५+३+४) प्रकार का है। ज्ञानावरणादि कर्मों के योग्य जो पुद्गल द्रव्य का आगमन होता है उसे द्रव्यास्रव कहा जाता है<sup>५</sup>।

लक्ष्मण इसी प्रकार का अभिप्राय ध्यानस्तव में भी संक्षेप से इस प्रकार प्रगट किया गया है—जीव के जिस भाव के द्वारा कर्म का आगमन होता है उसे भावास्रव कहते हैं, जो रागादि अनेक भेदों स्वरूप है। योग अथवा द्रव्य कर्मों के आगमन को आस्रव (द्रव्यास्रव) जानना चाहिए<sup>६</sup>।

५ द्रव्यसंग्रह में सत्वर के दो भेदों का निर्देश करते हुए कर्मास्रव के रोकने के कारणभूत चेतन परिणाम को भावसत्वर और कर्मास्रव के रुक जाने पर जो द्रव्य कर्म का निरोध होता है उसे द्रव्यसत्वर कहा गया है। आगे यहाँ भावसत्वर के ये भेद कहे गये हैं—व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा और अनेक भेदभूत चारित्र<sup>७</sup>।

ध्यानस्तव में भी यही कहा गया है कि आस्रव का जो निरोध होता है उसे सत्वर कहते हैं। वह द्रव्य और भाव के भेद से दो प्रकार का है, जो तप व गुप्तियों आदि के द्वारा सिद्ध किया जाता है। इस प्रकार वह अनेक प्रकार का है<sup>८</sup>।

६ इसी प्रकार द्रव्यसंग्रह में दो प्रकार की निर्जरा का भी निर्देश करते हुए यह कहा गया है कि यथाकाल—कर्मस्थितिकाल के अनुसार—अथवा तप के द्वारा जिसका रस (परिणाम) भोगा जा चुका है वह कर्मपुद्गल जिस भाव के द्वारा आत्मा से पृथक् होता है उसका नाम भावनिर्जरा है, तथा कर्म-पुद्गल का जो आत्मा से पृथक् होता है उसका नाम द्रव्यनिर्जरा है। इस प्रकार निर्जरा दो प्रकार की है।

ध्यानस्तव में भी इसी अभिप्राय को प्रगट करते हुए यह कहा गया है कि तप के द्वारा अथवा काल के अनुसार जिसकी शक्ति—फलदानसामर्थ्य—को भोगा जा चुका है वह कर्म जो विनष्ट—आत्मप्रदेशों से पृथक्—होता है उसका नाम निर्जरा है, जो चेतन-अचेतनस्वरूप है—भाव व द्रव्य के भेद से दो प्रकार की है।

उक्त दोनों ग्रन्थों के इन पद्यों में जो शब्द व अर्थ की समानता है वह दर्शनीय है—

अहकालेण तवेण य भुसरसं कम्मपुगलं जेण ।

सावेण सडवि जेवा तत्सङ्गं वेदि णिज्जरा दुविहा ॥ द्र. सं. ३६.

१. द्रव्यसंग्रह ६.

२. ध्यानस्तव ४१-४७. (तुलना के लिए द्र. सं. की ४-५ व ४२-४३ गाथायें भी द्रष्टव्य हैं)

३. द्रव्यसंग्रह ४४.

४. ध्यानस्तव ४८.

५. द्रव्यसंग्रह २६-३१.

६. ध्यानस्तव ५२.

७. द्रव्यसंग्रह ३४-३५.

८. ध्यानस्तव ५३.

तपोयथास्वकासाभ्यां कर्म बह् भुक्तशक्तिकम् ।

वक्ष्यत् तन्निर्जराभिर्यं चेतनाचेतनात्यकम् ॥ ध्या. स्त. ५४.

७ इसी प्रकार पुण्य, पाप, बन्ध व मोक्ष के स्वरूप का भी कथन उक्त दोनों ग्रन्थों में प्रायः समान रूप से किया गया है ।

उक्त दोनों ग्रन्थों में पदार्थविषयक नौ भेदों के क्रम में अवश्य कुछ विशेषता रही है । द्रव्यसंग्रह में जहाँ तत्त्वार्थसूत्र के अनुसार जीव व अजीव के भेदभूत आत्मव, बन्ध, सवर, निर्जरा और मोक्ष इन सात तत्त्वों को पुण्य और पाप के साथ नौ पदार्थ रूप निदिष्ट किया गया है वहाँ ध्यानस्तव में पञ्चास्तिकाय<sup>१</sup> व समयसार<sup>२</sup> आदि के अनुसार जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आत्मव, सवर, निर्जरा, बन्ध और मोक्ष इस क्रम से उक्त नौ पदार्थों का निर्देश किया गया है ।

८ द्रव्यसंग्रह के समान ध्यानस्तव में पुण्य और पाप को भी द्रव्य और भाव के भेद से दो प्रकार का कहा गया है<sup>३</sup> । ध्यानस्तव में निदिष्ट पुण्य-पाप का लक्षण पञ्चास्तिकाय से भी अधिक समानता रखता है<sup>४</sup> ।

बन्ध व सवर के द्रव्य व भाव रूप इन दो भेदों का निर्देश द्रव्यसंग्रह से पूर्व कुछ अन्य ग्रन्थों में<sup>५</sup> भी किया गया है, पर वह समस्त रूप से जिस प्रकार द्रव्यसंग्रह में पाया जाता है उस प्रकार से वह अन्य ग्रन्थों में नहीं उपलब्ध होता है । इससे यही प्रतीत होता है कि ध्यानस्तवकार ने उक्त सभी आत्मव आदि के उन दो भेदों की प्ररूपणा द्रव्यसंग्रह के आधार से ही की है<sup>६</sup> ।

९ द्रव्यसंग्रह में निश्चय सम्यक्चारित्र के लक्षण का निर्देश करते हुए वह कहा गया है कि सम्यग्जानी जीव के ससार के कारणभूत आत्मव के नष्ट करने के लिए जो बाह्य और अभ्यन्तर क्रियाओं का निरोध होता है वह सम्यक्चारित्र कहलाता है<sup>७</sup> ।

१. द्र. स.—बन्ध ३२, मोक्ष ३७; ध्या. स्त.—बन्ध ५५, मोक्ष ५६.

२. त. सू. १-४

३. आसव बंधन सवर णिज्जर-मोक्षो सपुण्य-पावा जे ।

जीवाजीवविसेसा ते वि समासेण पभणामो ॥ द्र. स. २८

४. जीवाजीवा भावा पुण्य पाव च आसवं तेसि ।

सवर-णिज्जर-बंधो मोक्षो य हवति ते भट्टा ॥ पं. का. १०८.

५. समयसार १५.

६. ध्या. स्त. ४०.

७. द्र. स. ३८; ध्या. स्त. ५०-५१,

८ पं. का. १३२.

८. जैसे बन्ध के दो भेद—(क) बन्धो द्विविधो द्रव्यबन्धो भावबन्धश्चेति । तत्र द्रव्यबन्ध. कर्म-नोकर्म-परिणतः पुद्गलद्रव्यविषयः । तत्कृत. क्रोधादिपरिणामवशीकृतो भावबन्धः । त. बा. २, १०, २; (ख) अयमात्मा साकार-निराकारपरिच्छेदात्मकत्वात् परिच्छेद्यतामापद्यमानमर्थजात येनैव मोहरूपेण रागरूपेण द्वेषरूपेण भावेन पश्यति जानाति च तेनैवोपरजयत एव । योऽयमुपरागः स खलु स्निग्ध-रुक्षस्थानीयो भावबन्धः । अथ पुनस्तेनैव पौद्गलिक कर्म बध्यत एव, इत्येष भावबन्धप्रत्ययो द्रव्यबन्धः । प्र. सा. अमृत. वृ. २-८४.; (ग) पं. का. जय. वृ. १०८.; (घ) आचा. सा ३-३७.

सवर के दो भेद—(क) ससारनिमित्तक्रियानिबृत्तिर्भासवर । तन्निरोधे तत्पूर्वकर्मपुद्गलादानविच्छेदो द्रव्यसवरः । स. सि. ६-१.; त. बा. ६, १, ८-६.; (ख) ह. पु. ५८-३००.; (ग) योगसार-प्राप्त ५-२.

१०. तत्त्वार्थसूत्र की सर्वावसिद्धि आदि अन्य टीकाओं के समान भास्करभट्टी ने स्वयं अपनी सुखबोध नामक वृत्ति में भी उनकी उस रूप में प्ररूपणा नहीं की है ।

११. द्रव्य सं. ४६.

लगभग इसी प्रकार से उसके लक्षण का निर्देश करते हुए ध्यानस्तव में भी यह कहा गया है कि आसक्ति से रहित होकर समीचीन श्रद्धा के धारक (सम्यग्दृष्टि) सम्यग्ज्ञानी जीव के ससार के कारण को नष्ट करने के लिए कर्मादान की कारणभूत क्रियाओं का जो निरोध होता है उसका नाम सम्यक्-चारित्र्य है<sup>१</sup>।

द्रव्यसंग्रह में ध्यान के प्रसंग में यह कहा गया है कि मुनि जन चूक निश्चय व व्यवहार रूप दोनों प्रकार के मोक्षमार्ग को ध्यान के आश्रय से ही प्राप्त किया करते हैं, इसीलिए प्रयत्नशील होकर ध्यान का अभ्यास करना चाहिए<sup>२</sup>। यह कहते हुए आगे उसके विषय में इतना मात्र निर्देश किया गया है कि यदि विचित्र ध्यान की सिद्धि के लिए चित्त की स्थिरता अभीष्ट है तो इष्ट व अनिष्ट विषयों में मोह, राग और द्वेष को छोड़ देना चाहिए<sup>३</sup>।

इसमें ध्यान की सिद्धि के लिए जो चित्त की स्थिरता की आवश्यकता प्रगट की गई है वह ध्यान के लक्षण की ज्ञापक है, कारण यह है कि चित्त की स्थिरता का ही नाम तो ध्यान है। साथ ही वहाँ जो मोह, राग और द्वेष के परित्यागविषयक प्रेरणा की गई है उससे ध्याता के स्वरूप का बोध हो जाता है। अभिप्राय यह है कि जो इष्ट-अनिष्ट विषयों से राग, द्वेष एवं मोह (आसक्ति) को छोड़ चुका है वही एकाग्रचित्तानिरोध स्वरूप ध्यान का ध्याता होता है।

यहाँ मूलग्रन्थकार ने ध्यान के भेद-प्रभेदों का कोई निर्देश नहीं किया। जैसा कि गाथा ४६ में निर्देश किया जा चुका है, मोक्षमार्ग की प्राप्ति का कारणभूत होने से सम्भवतः उन्हें उस ध्यान के प्रशस्त व अप्रशस्त भेद अभीष्ट नहीं रहे हैं। फिर भी टीकाकार श्री ब्रह्मदेव ने गाथा ४८ में उपर्युक्त 'विचित्त-भाणप्पसिद्धी' पद के अन्तर्गत 'विचित्र' शब्द से अनेक प्रकार के ध्यान को ग्रहण करते हुए उसके आर्त, रोद्र, धर्म और शुक्ल इन चार भेदों के साथ उनमें प्रत्येक के अन्तर्भेदों का भी व्याख्यान किया है<sup>४</sup>। ये भेद-प्रभेद तत्त्वार्थसूत्र आदि अनेक ग्रन्थों में सुप्रसिद्ध हैं।

तदनुसार ध्यानस्तव में भी यथास्थान उन भेद-प्रभेदों की प्ररूपणा की गई है<sup>५</sup>।

टीकाकार ब्रह्मदेव ने ध्यान के विशेषणरूप पूर्वोक्त 'विचित्र' शब्द से विकल्परूप में एक श्लोक को उद्धृत करते हुए पदस्थ, पिण्डस्थ, रूपस्थ और रूपातीत इन ध्यान के विविध भेदों की भी सूचना की है<sup>६</sup>।

१५ अमितगति-श्रावकाचार—इसमें सम्यक्त्व के सराग और वीतराग इन दो भेदों के स्वरूप को दिखलाते हुए क्षायिक सम्यक्त्व को वीतराग और शेष दो को सराग कहा गया है। आगे यह निर्देश किया गया है कि जो सम्यक्त्व प्रशम व सवेग आदि से प्रगट होता है उसे सराग सम्यक्त्व कहा जाता है। वीतराग सम्यक्त्व का लक्षण उपेक्षा है (२, ६५-६६)।

अमितगतिश्रावकाचार के समान ध्यानस्तव (८२-८४) में भी सम्यक्त्व के उक्त दो भेदों का निर्देश करते हुए एक को सरागाश्रित और दूसरे को वीतरागाश्रित बतलाया है। वहाँ सराग सम्यक्त्व का लक्षण प्रशम-सवेगादि से प्रगट होना और वीतराग सम्यक्त्व का लक्षण विशुद्धि मात्र—राग-द्वेष के अभावस्वरूप उपेक्षा—कहा गया है<sup>७</sup>। दोनों में कुछ शब्दसाम्य भी इस प्रकार है—

१. ध्यानस्तव १०-११.

२. देखो पीछे पृ ८० का टिप्पण १.

३. मा मुज्झह मा रज्जह मा दूसह इट्ठणिट्ठमट्ठेसु।

धिरमिच्छहि जइ चित्तं विचित्तभाणप्पसिद्धीए ॥ ३ सं. ४८.

४. बृहद्द्र. टी. ४८, पृ. १७४-७७.

५. ध्यानस्तव ८-२१.

६. बृहद्द्र. टी. ४८, पृ. १८५; ध्यानस्तव २४-३६.

७. मूल में यह दोनों ग्रन्थों का कथन सर्वार्थसिद्धि व तत्त्वार्थवातिक पर आधारित है। यथा—तत् द्विविधं सराग-वीतरागविषयभेदात्। प्रशम-सवेगानुकम्पास्तिक्याद्यभिव्यक्तिलक्षणं प्रथमम्। आत्म-विशुद्धिनाश्रितस्तत्। स. धि. १-२; उ. वा. १, २, २६-३१.

संवेग-प्रक्षमास्तित्व-काव्यव्यक्तलक्षणम् ।

सरागं पटुनिर्जयमुपेक्षासक्षणं परम् ॥ अ. आ. २-६६.

प्रक्षमावच संवेगात् कृपातोऽप्यास्तिकत्वतः ।

कीवस्य व्यक्तिसमायाति तत् सरागस्य दर्शनम् ॥ ध्या. स्त. ८३.

पुंसो विशद्विमात्रं तु बीतरागाध्यं मतम् ॥ ८४ पूर्वाब्धं

दोनो ग्रन्थों में धर्म, अधर्म और एक जीव के प्रदेशों की सख्या इस प्रकार निर्दिष्ट की गई है—

धर्माधर्मैकजीवानामसंख्येयाः प्रदेशकाः ।

अनन्तानन्तमानास्ते पुद्गलानामुदाहृताः ॥ अ. आ. ३-३२.

धर्माधर्मैकजीवानां सख्यातोऽतः प्रदेशता ।

अयोऽनन्तोऽनन्तप्रदेशात्वं पुद्गलानां त्रिधा तथा ॥ ध्या. स्त. ६७.

दोनो ग्रन्थों में त्रयसंवर और भावसंवर का स्वरूप इस प्रकार कहा गया है—

आल्लावस्य निरोधो यः संवरः स निगच्छते ।

भाव-द्रव्यविकल्पेन द्विविधः कृतसंवरः ॥ अ. आ. ३-५६.

आल्लावस्य निरोधो यो द्रव्य-भावाभिधात्मकः ।

तत्पोगुण्यादिभिः साध्यो नैकधा संवरो हि स ॥ ध्या. स्त. ५३.

अमितगति-आवकावार के ३-३८, ३-५४, ३-६३ और १५-१७ इन श्लोको का भी क्रम से ध्यान-स्तव के ५२, ५५, ५४ और १३-१६ इन श्लोको से मिलान किया जा सकता है ।

अमितगति-आवकावार में जिन पदस्य व पिण्डस्य आदि ध्यानविशेषों का वर्णन किया गया है उनका वर्णन ध्यानस्तव में भी किया है । यथा—

ध्यान	आ. आ.	ध्यानस्तव
पदस्य	१५, ३१-४६	२६
पिण्डस्य	१५, ५०-५३	२५-२८
रूपस्य	१५-५४	३०-३१
रूपातीत	१५, ५५-५६	३२-३६

दोनो में शब्दार्थ की समानता—

अ. आ. १५-५० पू. — अनन्तदर्शन-ज्ञान-सुख-वीर्यैरलङ्कृतम् ।

ध्यास्तव २७ — विश्वज्ञं विश्वबुद्धानं नित्यानन्तसुखं विभुम् ।

अनन्तवीर्यसयुक्तं स्वदेहस्वमभवेतः ॥

अ. आ. १५-५० उ. — प्रातिहार्याष्टकोपेतं; ध्या. श. २६ — प्रातिहार्यसमन्वितम् ।

अ. आ. १५-५१ पू. — शुद्धस्फटिकसंकाशशरीरभूतेजसम् ।

ध्यानस्तव २५ पू. — स्वच्छस्फटिकसंकाशव्यक्तादित्यादितेजसम् ।

अ. आ. १५-५२ — बिम्बिप्रातिशयाधार × × × (पू) ।

ध्यानस्तव २६ — सर्वातिशयसम्पूर्ण × × × (पू) ।

अ. आ. १५-५४ — प्रतिमायां समारोप्य स्वरूपं परमेष्ठिनः ।

ध्यायतः शुद्धचित्तस्य रूपस्य ध्यानमिष्यते ॥

ध्यानस्तव ३० — तव नामाक्षर देव प्रतिबिम्बं च योगिनः ।

ध्यायतो भिन्नमीशोऽहं ध्यान रूपस्यमीहितम् ॥

१६ ज्ञानार्णव—आचार्य सुभचन्द्र (वि. की ११वीं शती) विरचित ज्ञानार्णव यह एक ध्यान-विषयक सुप्रसिद्ध ग्रन्थ है । यह सम्भवतः ध्यानस्तवकार के समकालीन है । ज्ञानार्णव में अर्द्ध ध्यान का

वर्णन विस्तार से किया गया है वहां ध्यानस्तव में उसका वर्णन बहुत संक्षेप से किया गया है। फिर भी वह अपने आपमें परिपूर्ण है। उसमें ज्ञानार्णव के साथ कुछ समानता दृष्टिगोचर होती है। यथा—

ज्ञानार्णव में बहिरात्मा के स्वरूप को दिखलाते हुए यह कहा गया है कि जो शरीर आदि से आत्म-बुद्धि रखता है उसे बहिरात्मा जानना चाहिए। इस बहिरात्मस्वरूप को छोड़कर व अन्तरात्मा होकर विद्युत् व अविनश्यर परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। यहाँ उस अन्तरात्मा के स्वरूप को दिखलाते हुए यह कहा गया है कि जो बाह्य पदार्थों का प्रतिक्रमण करके आत्मा में ही आत्मा का निश्चय करता है वह अन्तरात्मा कहलाता है<sup>१</sup>।

ध्यानस्तव में भी लगभग इसी अभिप्राय को व्यक्त करते हुए यह कहा गया है कि जो जीव शरीर, इन्द्रिय, मन और वचन में समकार व ग्रहकार बुद्धि को करता है वह बहिरात्मा कहलाता है और हे भगवन् ! वह आपको देख नहीं सकता है—आपका ध्यान करने में असमर्थ रहता है। इसके विपरीत जो शरीर व आत्मा में भेद करता हुआ सम्यग्दर्शन-ज्ञान चारित्र्य से सम्पन्न होकर प्रमाण, नय और निक्षेप के आश्रय से नौ पदार्थों, सात तत्त्वों, छह द्रव्यों और पांच अस्तिकायों को यथार्थरूप में जानता है उसे अन्तरात्मा कहते हैं और वह आपको देख सकता है— परमात्मा के ध्यान में समर्थ होता है<sup>२</sup>।

ध्यानस्तव में जिन पिण्डस्थ-पदस्थ आदि ध्यानों का संक्षेप से विचार किया गया है उनका वर्णन ज्ञानार्णव<sup>३</sup> में काफी विस्तार से किया गया है<sup>४</sup>। दोनों के वर्णन में शब्द व अर्थ से कुछ समानता इस प्रकार देखी जाती है—

‘पिण्डस्थ च पदस्थ च रूपस्थ रूपवर्जितम्’ यह श्लोक का अर्ध भाग समानरूप से दोनों ग्रन्थों में पाया जाता है<sup>५</sup>।

‘सर्वातिशयसम्पूर्ण’ यह पद समान रूप से ज्ञानार्णव (७८, पृ. ४०१ व २, पृ. ४०६) और ध्यानस्तव (२६) दोनों में देखा जाता है।

ज्ञानार्णव (१३, पृ. ४३३) में प्रथम शुक्लध्यान का निर्देश करते हुए यह कहा गया है—  
सचित्तकं सचीचारं सपृथक्स्व सविष्मते।

ध्यानस्तव (१७) में भी उसका निर्देश इस प्रकार किया गया है—सचित्तकं सचीचार सपृथक्स्व-मुदाहृतम्।

१. ज्ञाना. श्लोक ६, ७ व १०, पृ. ३१७-१८.

२. ध्यानस्तव ३७-३६. (श्लोक ३६ में उपयुक्त ‘प्रमाण-नय-निक्षेप’ पद ज्ञानार्णव के श्लोक ८ (पृ. ३३८) में भी उसी प्रकार पाया जाता है।

३. ज्ञानार्णव के अतिरिक्त इन चारों ध्यानों का वर्णन अन्य भी कितने ही ग्रन्थों में किया गया है (देखिये पीछे प्रस्तावना पृ १८-२५)।

४. पृ. ३८१-४२३. (इन चारों ध्यानों का विस्तार से निरूपण योगशास्त्र के सातवें, आठवें, नौवें और दसवें इन चार प्रकाशों में भी किया गया है, पर वह ज्ञानार्णव से सर्वथा समान है।)

५. ज्ञाना. १, पृ. ३८१ (पूर्वार्ध); ध्यानस्तव २४ (उत्त.).

# विषयानुक्रमिका

## (ध्यानशतक)

विषय	गाथाक	विषय	गाथाक
बीर को प्रणाम कर ध्यानाध्ययन के कहने की प्रतिज्ञा	१	धर्मध्यान के योग्य देश	३५-३७
ध्यान का लक्षण	२	धर्मध्यान के योग्य काल	३८
ध्यान का काल व स्वामी	३	धर्मध्यान के योग्य आसन	३९
ध्यानकाल के समाप्त होने पर तत्पश्चात् छद्मस्थी के क्या होता है, इसका स्पष्टीकरण	४	धर्मध्यान में देश, काल व आसन की अनियमितता दिखलाते हुए योगी के समाधान की अनिवार्यता	४०-४१
ध्यान के भेद व उनका फल	५	धर्मध्यान के आलम्बन	४२-४३
भारतध्यान के चार भेद व उनका स्वरूप	६-९	धर्मध्यान व शुक्लध्यान के क्रम का निरूपण	४४
यह चार प्रकार का भारतध्यान कैसे जीव के होता है और उसका क्या परिणाम होता है, इसका स्पष्टीकरण	१०	धर्मध्यानगत ध्यातव्य (ध्येय) के चार भेदों का निर्देश कर उनमें जिनाज्ञा की विशेषता प्रगट करते हुए तद्विषयक श्रद्धान का कारण	४५-४६
मुनि के भारतध्यान की सम्भावना व उसका निराकरण	११-१२	ध्यातव्य के दूसरे भेदभूत अपाय का स्वरूप	५०
भारतध्यान संसार का कारण क्यों है ?	१३	ध्यातव्य के तीसरे भेदभूत बिपाक का स्वरूप	५१
भारतध्यान में सम्भव लेख्याओं का निर्देश	१४	ध्यातव्य के चौथे भेद में द्रव्यों के लक्षण, संस्थान व आसन आदि के साथ लोक के स्वरूप एवं तद्गत भूमियों और वातवलयों आदि का निर्देश	५२-५४
भारतध्यान के परिचायक लिंग	१५-१७	इसी प्रसंग में जीव के स्वरूप को दिखलाते हुए उसके संसारपरिभ्रमण के कारण के निर्देशपूर्वक उससे पार होने का उपाय	५५-६०
भारतध्यान के स्वामी	१८	मोक्षसुख का स्वरूप	६१
चार भेदों में विभक्त रौद्रध्यान का स्वरूप	१९-२२	धर्मध्यान के प्रकृत ध्यातव्य का उपसंहार	६२
रौद्रध्यान के स्वामियों का निर्देश	२३	धर्मध्यान के ध्याता	६३
यह रौद्रध्यान कैसे जीव के होता है व उसका क्या परिणाम होता है, इसका निर्देश	२४	चार प्रकार के शुक्लध्यान के ध्याता	६४
रौद्रध्यान में सम्भव लेख्याओं का निर्देश	२५	धर्मध्यान के ममाप्त होने पर चिन्तनीय अनित्यादि भावनाओं का निर्देश	६५
रौद्रध्यान के अनुमापक लिंग	२६-२७		
धर्मध्यान की प्ररूपणा में द्वारों का निर्देश	२८-२९		
धर्मध्यान में उपयोगी चार भावनाओं के निर्देशपूर्वक उनका स्वरूप	३०-३४		

धर्मध्यान में सम्भव लेख्यार्थों का निर्देश	६६	केवली के मन का अभाव हो जाने पर भी	
धर्मध्यान के अनुमापक हेतु	६७-६८	शुक्लध्यान की सम्भावना	८४-८६
शुक्लध्यान के ध्यालम्बन	६९	शुक्लध्यान के समाप्त होने पर चिन्तनीय	
धर्मध्यानगत क्रम की अपेक्षा शुक्लध्यानगत		चार अनुप्रेक्षाओं का निर्देश	८७-८८
क्रम की विशेषता	७०	शुक्लध्यान में सम्भव लेश्या	८९
शुक्लध्यान के इस प्रसंग में मनोयोग-		शुक्लध्यान के अनुमापक लिंगों का निर्देश	
निरोध के क्रम की प्ररूपणा	७१-७५	करते हुए उनका स्वरूप	९०-९२
वचन व काय का निरोध	७६	धर्मध्यान और शुक्लध्यान का फल	९३-९५
शुक्लध्यान के प्रसंग में ध्याता का निरूपण-		ध्यान मोक्ष का हेतु है, इसका अनेक	
करते हुए उसके चार भेदों का स्वरूप	७७-८२	दृष्टान्तों द्वारा स्पष्टीकरण	९६-१०२
योगाश्रित शुक्लध्यान के चार भेदों के		ध्यान का ऐहलौकिक फल	१०२-४
स्वामियों का निर्देश	८३	ध्यान का उपसंहार	१०५

### (ध्यानस्तव)

विषय	श्लोक संख्या	विषय	श्लोक संख्या
आत्मसिद्धि के निमित्त परमात्मा की स्तुति	१-२	रूपस्थ ध्यान का स्वरूप	३०-३१
सिद्धि का स्वरूप	३-४	रूपातीत ध्यान का स्वरूप	३२-३६
ज्ञानस्वरूप आत्मा के प्रतिभास बिना ध्यान		बहिरात्मा के देवदर्शन की असम्भावना	३७
सम्भव नहीं	५	अन्तरात्मा के देवदर्शनविषयक सामर्थ्य	३८-३९
ध्यान के स्वरूप का निर्देश करते हुए वह		नौ पदार्थों का निर्देश	४०
अध्यात्मवेदी के होता है, इसका		जीव का लक्षण चेतना बतलाते हुए उस	
स्पष्टीकरण	६-७	चेतना का स्वरूप	४१-४२
ध्यान के चार भेदों का निर्देश करते हुए		स्वरूपनिर्देशपूर्वक ज्ञान के आठ भेद व	
भ्रात-रौद्र की ससारहेतुता व धर्म-शुक्ल		उनका स्वामित्व	४३-४५
की मोक्षहेतुता का निर्देश	८	दर्शन का स्वरूप व उसके भेद	४६-४७
भ्रातध्यान के चार भेद व उनके स्वामी	९-१०	ज्ञान-दर्शन क्रम से होते हैं या साथ,	
चार भेद स्वरूप रौद्रध्यान का स्वामित्व	११	इसका स्पष्टीकरण	४८
धर्म के स्वरूप को दिखलाते हुए उससे अन-		अजीव का लक्षण	४९
पेत धर्मध्यान के चार भेदों का निर्देश		पुण्य के दो भेद व उनका स्वरूप	५०
व स्वामित्व	१२-१३	पाप के दो भेद व उनका स्वरूप	५१
शुक्लध्यान के स्वरूप को प्रगट करते हुए		भ्रास्रव का स्वरूप	५२
उसके चार भेद व स्वामित्व	१६-२१	सवर का स्वरूप व भेद	५३
मोह के क्षीण हो जाने पर सर्वज्ञ के ध्यान		निर्जरा का स्वरूप	५४
कैसे सम्भव है, इसका स्पष्टीकरण	२२-२३	बन्ध का स्वरूप	५५
ध्यान के अन्य चार भेद	२४	मोक्ष का स्वरूप	५६
पिण्डस्थ ध्यान का स्वरूप	२५-२८	सात तत्त्वों की सूचना	५७
पदस्थ ध्यान का स्वरूप	२९	छह द्रव्यों का निर्देश	५८



जीव ब्रह्म का स्वरूप	५६	सम्यग्दर्शन का स्वरूप व उसके भेद	७८-८८
पुद्गलों का स्वरूप	६०-६१	सम्यग्ज्ञान का स्वरूप	८६
जीवों व पुद्गलों की सक्रियता का निर्देश		सम्यक्चारित्र्य का स्वरूप	६०-६१
करते हुए धर्म-अधर्म ब्रह्मों का स्वरूप	६२	ब्रह्मानादि तीन समस्त रूप में ही मोक्ष के	
आकाश का स्वरूप	६३	कारण है, इसके लिए श्रीषडि का	
काल का स्वरूप	६४	दृष्टान्त	६२
छह ब्रह्मों में अस्तिकाय व अनस्तिकाय		स्तुतिविषयक अपनी असमर्थता को व्यक्त	
कीन हैं, इसका निर्देश	६५-६६	करते हुए ग्रन्थकार द्वारा उसके	
ब्रह्मों की प्रदेशसख्या	६७	करने के कारण का निर्देश	६३-६७
प्रमाण का स्वरूप व भेद	६८	इस स्तुति के विषय में स्थिति होने पर	
नय का स्वरूप व उसके भेद	६९-७२	ग्रन्थकार को विद्वानों द्वारा उसके	
निक्षेप का स्वरूप व उसके भेद	७३-७६	संशोधनविषयक प्रेरणा	६८
मोक्षमार्ग का स्वरूप	७७	अन्तिम प्रशस्ति	६९-१००

— . ० : —

## शुद्धि पत्र

## (ध्यानशतक)

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
७	३	गुणद्वय.	गुणद्वयः
"	६	उपजायते—	उपजायते ।
६	१४	लेख्यापेक्षय.	लेख्यापेक्षया
१०	१०	निजकृतानि	निजकृतानि
१३	६	-यत्यात्मानमिति	-यत्यात्मानमिति
१६	८	तयोच्यते	तथोच्यते
"	१५	परपाषण्ड	परपाषण्ड
१६	७	-द्वयद्वय	द्वयद्वय
२०	५	जुहय	जुहय
२०	८	गंगाधर-	गंगाधर-
२२	५	गणधर-	गणधर-
"	११	यित-	स्थितः
२२	२०	मनःपर्यायानादि	मनःपर्यायज्ञानादि
२३	८	सद्धर्मावश्यक-नि	सद्धर्मावश्यकानि
"	१५	सम्यगपरिक्ले-	सम्यगपरिक्ले-
२६	२४	सूत्रार्थ-व	सूत्रार्थव
२६	१७	भंगाइ पञ्जवा	भंगाइपञ्जवा
४१	१०	सेलेसिका	सेलेसिका-
५०	१६-१७	विरिकी(वी-)	विरिकी[वी]व

## (ध्यानस्तव)

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
८	२३	है। वह चार	है, जो
		प्रकार का है, जो	
"	२५	होता है ॥	होता है। वह चार
			प्रकार का है ॥
६	५	है तो कभी	है और कभी
"	३४	निर्वृति	निवृत्ति
१०	३	सकती	सकता
"	७	भूल	भूत
१२	१७	चेतना लक्षणस्तत्र	चेतनालक्षणस्तत्र
१३	७	इन्द्रिय से आश्रय	इन्द्रिय के आश्रय

श्लोक ३१ में 'देव सदेहमहन्त' इस सम्भावित पाठ के अनुसार उसका अनुवाद इस प्रकार होगा—

अथवा हे देव ! जो शुद्ध, धवल, अपने से भिन्न और प्रातिहार्यादि से विभूषित सदेह—परमौदारिक शरीर से सहित—अरहन्त का ध्यान करता है उसके रूपस्यध्यान होता है ।

श्रीमद्धरिभद्रसूरि-विरचित-वृत्त्या समन्वित

# ध्यानशतकम्

## (ध्यानाध्ययनापरनामधेयम्)

ध्यानशतकस्य च महार्थत्वाद्ब्रह्मसुतः शास्त्रान्तरत्वात् प्रारम्भ एव विघ्नविनायकोपशान्तये मङ्गलार्थ-  
मिष्टदेवतानमस्कारमाह—

वीरं सुक्लज्झाणगिगदङ्ककर्मिन्धनं प्रणमिऊणं ।

जोईसरं सरणं भाणज्झयणं पबक्खामि ॥ १ ॥

वीरं सुक्लध्यानाग्निदग्धकर्मन्धनं प्रणम्य ध्यानाध्ययनं प्रवक्ष्यामीति योगः, तत्र 'वीर' गति-प्रेरणयोः  
इत्यस्य विपूर्वम्याजन्तस्य विशेषेण ईरयति कर्मं गमयति याति वेहं शिवमिति वीरस्तं वीरम्, किंविशिष्टं  
तमित्यत आह—शुचं क्लमयतीति सुक्लम्, शोकं ग्लपयतीत्यर्थः, ध्यायते—चित्त्यतेऽनेन तत्त्वमिति ध्यानम्,  
एकाग्रचित्तनिरोध इत्यर्थः, सुक्लं च तद् ध्यानं च तदेव कर्मन्धनदहनादग्निं सुक्लध्यानाग्निः, तथा मिथ्या-  
दर्शनाऽविरति-प्रमाद-कषाय-योगं क्रियते इति कर्म—ज्ञानावरणीयादि, तदेवातितीव्रदुःखानलनिबन्धनत्वा-  
दिन्धनं कर्मन्धनम्, ततश्च सुक्लध्यानाग्निना दग्धं—स्व-स्वभावापनयनेन भस्मीकृतं कर्मन्धनं येन स तथाविध-  
स्तम्, 'प्रणम्य' प्रकर्षेण मनोवाक्काययोगैर्नित्वेत्यर्थः, समानकर्तृकयोः पूर्वकाले क्त्वा-प्रत्ययविधानात्, ध्यानाध्ययनं  
प्रवक्ष्यामीति योगः, तत्राधीयत इत्यध्ययनम्, 'कर्मणि ल्युट्' पठ्यत इत्यर्थः, ध्यानप्रतिपादकमध्ययनं २, तद्  
याथात्म्यमङ्गीकृत्य प्रकर्षेण वक्ष्ये—अभिधास्ये इति, किंविशिष्टं वीरं प्रणम्येत्यत आह—'योगेश्वर योगीश्वर  
वा' तत्र युज्यन्ते इति योगा—मनोवाक्कायव्यापारलक्षणा, तैरीश्वरः—प्रधानस्तम्, तथाहि—अनुस्तरा एव  
भगवतो मनोवाक्कायव्यापारा इति, यथोक्तम्—'दब्बमणोजोएण नणणाणीण अणुस्तराण च । ससयवोच्छित्ति  
केवलेण नाऊण सइ कुणइ ॥१॥ रिभियपयक्खरसरला मिच्छितरतिरिच्छसगिरपरिणामा । मणणिब्बाणी  
वाणी जोयणनिहारिणी ज च ॥२॥ एक्का य अणेगेसि ससयवोच्छेयणे अपडिभूया । न य णिविज्जइ सोया

मैं शुक्लध्यानरूप अग्नि के द्वारा कर्मरूप ईंधन के जला देने वाले योगीश्वर व शरणभूत वीर  
को नमस्कार करके ध्यानाध्ययन को कहूंगा ॥

विवेचन—यहाँ प्रत्येक ने सर्वप्रथम वीर को नमस्कार करके प्रकृत ध्यानाध्ययन—ध्यान के  
प्रारम्भ के इस ध्यानशतक ग्रन्थ—के रचने की प्रतिज्ञा की है। 'वीर' से यहाँ अस्तिम तीर्थंकर महावीर  
जिन की अथवा ज्ञानावरणादिरूप समस्त कर्म को नष्ट करके मुक्ति को प्राप्त कर लेने वाले परमात्मा की  
विश्वास रही है। उस वीर की विशेषता यहाँ शुक्लध्यानाग्निदग्धकर्मन्धन, योगेश्वर अथवा योगीश्वर श्रीर  
शरण्य इन तीन विशेषणों के द्वारा प्रगट की गई है—

१. शुक्लध्यानाग्निदग्धकर्मन्धन—'शुचं क्लमयतीति सुक्लम्' इस निरुक्ति के अनुसार जो ध्यान  
शोक आदि दोषों को दूर करने वाला है वह शुक्लध्यान कहलाता है। 'क्रियते इति कर्म' इस निरुक्ति के  
अनुसार जो मिथ्यादर्शन व अविरति आदि के द्वारा किया जाता है—बाँधा जाता है—ऐसे ज्ञानावरणा-  
विरूपता को प्राप्त पुद्गलपिण्ड को कर्म कहा जाता है। वह दुःस्वरूप अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए

तिप्पइ सम्वाउएणापि ॥३॥ सव्वसुरेहिंतोवि तु अहिं गो कंतो य कायजोगो से । तह्वि य पसत्तुवे कुणइ सया पाणिस्संघाए ॥४॥ इत्यादि, युज्यते वाऽनेन केवलज्ञानादिना आत्मेति योग—धर्म-शुक्लध्यानलक्षण, स येषां विद्यत इति योगिन.—साधवस्तै रीश्वर, तदुपदेशेन तेषां प्रवृत्तस्तत्सम्बन्धादिति, तेषां वा ईश्वरो योगीश्वरः, ईश्वरः प्रभुः स्वामीत्यनर्थान्तरम्, योगीश्वरम्, अथवा योगिस्मर्यं—योगिचित्त्य ध्येयमित्यर्थ, पुनरपि स एव विशेष्यते—‘शरण्यम्’, तत्र शरण्ये साधु शरण्यस्तम्—रागादिपरिभूताश्रितसत्त्ववत्सलम्, रक्षकमित्यर्थ, ध्यानाध्ययन प्रवक्ष्यामीत्येतद् व्याख्यातमेव । अत्राऽऽह—यः शुक्लध्यानाग्निना दग्धकर्मेन्धन स योगेश्वर एव, यश्च योगेश्वरः स शरण्य एवेति नतार्थे विशेषणे, न, अग्निप्रायापरिज्ञानात्, इह शुक्लध्यानाग्निना दग्धकर्मेन्धन सामान्यकेवल्यपि भवति, न त्वसौ योगेश्वरः, बाष्कायातिशयाभावात्, स एव च तत्त्वतः शरण्य इति ज्ञापनार्थमेवादुष्टमेतदपि, तथा चोभयपदव्यभिचारेऽज्ञातज्ञापनार्थं च शास्त्रे विशेषणभिधानमनुज्ञातमेव पूर्व-मुनिभिरित्यल बिस्तरेणेति गायार्थं ॥ १ ॥ साम्प्रत ध्यानलक्षणप्रतिपादनायाऽह—

जं थिरमज्झवसाणं तं भाणं जं खलं तयं चित्तं ।

तं होज्ज भावणा वा अनुपेहा वा अहव चित्ता ॥२॥

‘यद्’ इत्युद्देश स्थिरम्—निश्चलम्, अध्यवसानम्—मन एकाग्रतात्मन्मित्यर्थ, ‘तद्’ इति निर्देशे, ‘ध्यानम्’ प्रागुक्तिरूपितशब्दार्थम्, तत्त्वचैतदुक्तं भवति—यत् स्थिरमध्यवसानं तद् ध्यानमभिधीयते, ‘यच्च-लम्’ इति यत् पुनरनवस्थितं तच्चित्तम्, तच्चौघतस्त्रिधा भवतीति दर्शयति—‘तद्भवेद्भावना वा’ इति तच्चित्तं भवेद्भावना—भाव्यत इति भावना ध्यानाभ्यासक्रियेत्यर्थ, वा विभाषायाम्, ‘अनुपेक्षा वा’ इति अनु—पश्चाद्भावे प्रेक्षणं प्रेक्षा, सा च स्मृतिध्यानाद् भ्रष्टस्य चित्तचेष्टेत्यर्थ, वा पूर्ववत् ‘अथवा चित्ता’ इति अथवा—शब्द प्रकारान्तरप्रदर्शनार्थं चिन्तेति या खलूक्तप्रकारद्वयरहिता चिन्ता मनश्चेष्टा सा चिन्तेति

इंधन का काम करता है । इस कर्मरूप इंधन को उक्त वीर प्रभु ने शुक्लध्यानरूप अग्नि के द्वारा भस्मसात् कर दिया है, अतएव उन्हें शुक्लध्यानाग्निदग्धकर्मेन्धन कहा गया है ।

२. योगेश्वर या योगीश्वर—योग का अर्थ है मन, वचन व काय का व्यापार । वह मनोयोग, वचनयोग और काययोग के भेद से तीन प्रकार का है । ये तीनों योग जूँकि वीर भगवान् के अनुस्तर (प्रसाधारण) थे, अतएव उन्हें योगेश्वर—योगो के द्वारा प्रभुता को प्राप्त—कहा गया है । मूल गाथा में ‘जोईसर’ शब्द का प्रयोग किया गया है । उसका संस्कृत रूप ‘योगेश्वर’ के समान ‘योगीश्वर’ भी होता है—जिसके आश्रय से आत्मा केवलज्ञानादि से युक्त होता है उसका नाम योग (ध्यान) है, जो शुक्लध्यान स्वरूप है । ऐसे योग से युक्त योगियो—मुनियों—के आश्रय से उक्त वीर भगवान् प्रभुता को प्राप्त थे या उनके प्रभु थे, इसीलिए वे योगीश्वर थे । उक्त ‘जोईसर’ शब्द का तीसरा संस्कृत रूप ‘योगिस्मर्य’ भी हो सकता है । तबनुसार वे योगी जनों के द्वारा स्मर्य—उनके ध्यान के विषय थे ।

३. शरण्य—राग-द्वेषादि से पराभूत जीवों के रक्षक होने से—अपने दिव्य उपदेश के द्वारा उक्त राग-द्वेषादि से उन्हें मुक्त कराने के कारण—तीसरा विशेषण ‘शरण्य’ भी दिया गया है ॥१॥

आगे ध्यान का लक्षण कहा जाता है—

जो स्थिर अध्यवसान—एकाग्रता को प्राप्त मन है—उसका नाम ध्यान है । इसके विपरीत जो चंचल (अस्थिर) चित्त है उसे सामान्य से भावना, अनुपेक्षा अथवा चित्ता कहा जाता है । इस तरह वह तीन प्रकार का है ॥

विवेचन—यद्यपि सामान्य से भावना, अनुपेक्षा और चित्ता में भेद नहीं है; पर विशेष रूप में वे तीनों भिन्न भी हैं—भावना से ध्यानाभ्यास की क्रिया अभिप्रेत है । अनु अर्थात् पश्चाद्भावे में जो प्रेक्षण है उसका नाम अनुपेक्षा है, अग्निप्राय उसका यह है कि स्मृतिरूप ध्यान से भ्रष्ट होने पर जीव के चित्त की जो चेष्टा होती है उसे अनुपेक्षा समझना चाहिए । उक्त भावना और अनुपेक्षा इन दोनों से रहित जो मन की प्रवृत्ति होती है उसे चित्ता कहा जाता है ॥२॥

गाथार्थः ॥२॥ इत्थं ध्यानलक्षणमोक्तोऽभिधायानुना ध्यानमेव काल-स्वामिभ्यां निरूपयन्नाह—

**अन्तोर्मुहूर्तमेतं चित्तावस्थानमेगवस्तुं नि ।**

**छद्मस्थानं भागं योगनिरोधो जिज्ञासं तु ॥३॥**

इह मुहूर्तः सप्तसप्ततिलवप्रमाण कालविशेषो भण्यते, उक्तं च—कालो परमनिरुद्धो अविमञ्जो तं तु जाण समयं तु । समया यं प्रसखेज्जा भवति ऊसस्स-नीसासा ॥१॥ हट्टेन अणवगल्लस्स णिक्खकिट्टस्स अंतुणो । एगे ऊसास-नीसासे एस पाणुत्ति वुच्चइ ॥२॥ सत्त पाणूणि से थोवे सत्त थोवाणि से खवे । लवाणं सत्तहत्तरीए एस मुहुरे वियाहिए ॥३॥ अन्तर्मध्यकरणे, ततश्चान्तर्मुहूर्तमात्रं कालमिति गम्यते, मात्रशब्द-स्तदधिककालव्यवच्छेदार्थं, ततश्च भिन्नमुहूर्तमेव कालम् । किम् ? 'चित्तावस्थानम्' इति चित्तस्य मनस अवस्थानं चित्तावस्थानम्, अवस्थिति अवस्थानम्, निष्प्रकम्पतया वृत्तिरित्यर्थः । नव ? 'एकवस्तुनि' एकम् अद्वितीयम्, वसन्त्यस्मिन् गुण-पर्याया इति वस्तु चेतनादि, एक च तद्वस्तु एकवस्तु, तस्मिन् २, 'छद्म-स्थाना ध्यानम्' इति, तत्र छादयतीति छद्म पिधानम्, तच्च ज्ञानादीनां गुणानामावरकत्वाज्ज्ञानावरणादि-लक्षणं घातिकर्म, छद्मनि स्थितादछद्मस्था अकेवलिन इत्यर्थं, तेषां छद्मस्थानाम्, 'ध्यानं' प्राग्वत्, ततश्चायं समुदायार्थः—अन्तर्मुहूर्तकालं यच्चित्तावस्थानमेकस्मिन् वस्तुनि तच्छद्मस्थाना ध्यानमिति, 'योगनिरोधो जिज्ञाना तु' इति, तत्र योगा—तत्त्वत आदिरिकादिशरीरसयोगसमुत्था आत्मपरिणामविशेषव्यापारा एव, यथोक्तम्—आदिरिकादिशरीरयुक्तस्याऽऽत्मनो वीर्यपरिणतिविशेषः काययोग, तथोदारिक-वैक्रियाहारक-शरीरव्यापाराहृतवाग्रव्यसमूहसाचिव्याज्जीवव्यापारो वाग्योग, तथोदारिक-वैक्रियाहारकशरीरव्यापाराहृत-मनोद्रव्यसमूहसाचिव्याज्जीवव्यापारो मनोयोग इति, अमीषा निरोधो योगनिरोध, निरोधन निरोधः, प्रलयकरणमित्यर्थं, केषाम् ? 'जिज्ञाना' केवलिनाम्, तुशब्द एवकारार्थं, स चावधारणे, योगनिरोध एव न तु चित्तावस्थानम्, चित्तस्यैवाभावात्, अथवा योगनिरोधो जिज्ञानामेव ध्यानं नान्येषाम्, अक्षयत्वादित्यल विस्तरेण, यथा चायं योगनिरोधो जिज्ञाना ध्यानं यावन्तं च कालमेतद्भूवत्येतदुपरिष्ठाद्वक्ष्याम इति गाथार्थः ॥३॥ साम्प्रत छद्मस्थानान्तर्मुहूर्तात् परतो यद्भवति तदुपदर्शयन्नाह—

**अथ इत्थं ध्यानं के कालं और स्वामी का निरूपण करते हैं—**

अन्तर्मुहूर्तं कालं तक जो एक वस्तु में चित्त का अवस्थान है वह छद्मस्थो का ध्यान है तथा योगो का जो निरोध है—उनका जो विनाश है—वह जिज्ञा (केवलियों) का ध्यान है ॥

विवेचन—एक वस्तु में जो स्थिरतापूर्वक चित्त का अवस्थान होता है, इसका नाम ध्यान है । इस प्रकार का ध्यान छद्मस्थो के होता है और वह उनके अन्तर्मुहूर्त काल तक ही सम्भव है—इससे अधिक काल तक उसका रहना सम्भव नहीं है । 'वसन्ति अस्मिन् गुण-पर्यायाः इति वस्तु' इस निश्चित के अनुसार जिसमें गुण और पर्याये रहती हैं वह वस्तु (जीव आदि) कहलाती है । 'छादयतीति छद्म' अर्थात् जो आत्मा के ज्ञानादि गुणों को आच्छादित करता है उसे छद्म कहा जाता है, जो ज्ञानावरणादि घाति कर्मस्वरूप है । इस प्रकार के छद्म में जो स्थित हैं, अर्थात् जिनके ज्ञानावरणादि चार घाति कर्म उदय में वर्तमान हैं, वे छद्मस्थ—केवली से भिन्न अल्पज्ञानी—कहलाते हैं । एक वस्तु में चित्त की एकाग्रतापूर्वक पूर्वोक्त ध्यान इन छद्मस्थ जीवों के ही होता है—केवलियों के वह सम्भव नहीं है, क्योंकि, उनके चित्त का अभाव हो चुका है । केवली के जो कर्म से योगो का निरोध होता है—उनका अभाव होता है, यही उनका ध्यान है । इस प्रकार का वह ध्यान उक्त केवली के ही सम्भव है—छद्मस्थ के नहीं । आदिरिक आदि शरीरों के सम्बन्ध से जो जीव का व्यापार होता है उसका नाम योग है । वह मन, वचन और काय के भेद से तीन प्रकार का है । इनके निरोध के क्रम की प्रकृपणा आगे (पा. ७०-७६) प्रत्येक प्रकार द्वारा स्वयं की गई है ॥३॥

छद्मस्थों के अन्तर्मुहूर्त काल तक ही ध्यान होता है, यह कहा जा चुका है । इसके पश्चात् उनके क्या होता है, इसे आगे स्पष्ट किया जाता है—

अन्तर्मुहूर्तपरमो चित्ता आन्तरं च होञ्जाहि ।

सुचिरं हि होञ्ज बहुवस्तुसंकमे आणसंताणो ॥४॥

‘अन्तर्मुहूर्तात् परतः’ इति भिन्नमुहूर्ताध्वं, ‘चिन्ता’ प्रागुक्तस्वरूपा तथा ‘ध्यानान्तरं वा भवेत्’ तत्रेह न ध्यानाख्यं ध्यानं ध्यानान्तरं परिगृह्यते । किं तर्हि ? भावनानुप्रेक्षात्मकं चेत् इति, इदं च ध्यानान्तरं सवृत्तरकासमाविनि ध्याने सति भवति, तत्राप्ययमेव न्याय इति कृत्वा ध्यानसन्तानप्राप्तिर्यतः अतस्तमेव कालमानं वस्तुसङ्क्रमद्वारेण निरूपयन्नाह—‘सुचिरमपि’ प्रभूतमपि, कालमिति गम्यते, भवेत् बहुवस्तुसङ्क्रमे सति ‘ध्यानसन्तानः’ ध्यानप्रवाह इति, तत्र बहूनि च तानि वस्तूनि बहुवस्तूनि आत्मगत-परगतानि गृह्यन्ते, तत्रात्मगतानि मनःप्रभूतीनि परगतानि द्रव्यादीनीति, तेषु सङ्क्रमं सञ्चरणमिति गाथायः ॥४॥ इत्थं तावत् सप्रसङ्गं ध्यानस्य सामान्येन लक्षणमुक्तम्, अधुना विशेषलक्षणाभिधित्तया ध्यानाद्देशं विशिष्टफलभाव च संक्षेपतः प्रदर्शयन्नाह—

अट्टं रुद्धं धम्मं सुक्कं भाणाइ तत्थ अंताइ ।

निब्बानसाहणाइ भवकारणमट्ट-रुद्धाइ ॥५॥

आर्तं रौद्र धर्मं शुक्लम्, तत्र ऋत दुःखम्, तन्निमित्तो दृढाध्यवसायः, ऋते भवमार्तं क्लिष्टमित्यर्थं, हिंसा-द्यतिक्रियानुगत रौद्रम्, श्रुत-चरणधर्मानुगत धर्म्यम्, शोषयत्यष्टप्रकारं कर्म-मलं शुचं वा क्लमयतीति शुक्लम्, अमूनि ध्यानानि वर्तन्ते, अधुना फलहेतुत्वमुपदर्शयति—‘तत्र’ ध्यानचतुष्टये ‘अन्त्ये’ चरमे सूत्रक्रमप्रामाण्या-द्धर्म-शुक्ले इत्यर्थः, किम् ? ‘निर्वाणसाधने’ इह निवृत्तिः निर्वाणं सामान्येन सुखमभिधीयते, तस्य साधने—कारणे इत्यर्थः, ततश्च—अट्टेण तिरिक्खगई रुद्धञ्जाणेण गम्मती नरयं । धम्मेण देवलोयं सिद्धिगई सुक्क-भाणेण ॥१॥ इति यदुक्तं तदपि न विरुद्धघटे, वेगति-सिद्धिगत्यो सामान्येन सुखसिद्धेरिति, अथापि निर्वाणं

अन्तर्मुहूर्तं के पश्चात् उनके चिन्ता अथवा ध्यानान्तर होता है । आत्म-परगत बहुत बरदुष्टो मे संकषण (संचार) के होने पर उस ध्यान की परम्परा दीर्घ काल तक चल सकती है ॥

विवेचन—यहां अन्तर्मुहूर्त के पश्चात् छद्मस्थ जीवों के जो ध्यानान्तर का निर्देश किया गया है उससे ध्यान से भिन्न अन्य ध्यान को नहीं ग्रहण करना चाहिए, किन्तु भावना व अनुप्रेक्षा स्वरूप चित्त को ग्रहण करना चाहिए । वह ध्यानान्तर भी तभी होता है जब कि उसके पश्चात् ध्यान होने वाला हो । यही क्रम आगे भी समझना चाहिए । इस प्रकार से ध्यान का प्रवाह आत्म-परगत बहुत वस्तुओं मे संचार के होने से दीर्घ काल तक चल सकता है । यहां आत्मगत से अन्तरंग मन आदि की तथा परगत से बहिरंग द्रव्यादिक की विवक्षा रही है ॥४॥

इस प्रकार सामान्य से ध्यान का लक्षण कहकर अब आगे उसके भेद और उनके फल का निर्देश करते हैं—

आर्तं, रौद्र, धर्म या धर्म्य और शुक्ल ये उस ध्यान के चार भेद हैं । इनमे अन्त के दो ध्यान—धर्म्य और शुक्ल—निर्वाण के साधक हैं तथा आर्त और रौद्र ये दो ध्यान संसार के कारण हैं ॥

विवेचन—‘ऋते भवम् आर्तम्’ इस निरुक्ति के अनुसार दुःख से होने वाली संक्लिष्ट परिणति का नाम आर्तध्यान है । हिंसादि रूप प्रतिशय क्रूरतायुक्त चिन्तन को रौद्रध्यान कहते हैं । श्रुत और चारित्र्यरूप धर्म से युक्त ध्यान धर्म्यध्यान कहलाता है । ‘शोषयति अष्टप्रकारं कर्म-मलं शुचं वा क्लमय-तीति शुक्लम्’ इस निरुक्ति के अनुसार जो ध्यान ज्ञानावरणादि आठ प्रकार के कर्मकष मल को दूर करता है अथवा शोक को नष्ट करता है उसे शुक्लध्यान कहा जाता है । यहां उक्त चार ध्यानों में से धर्म्य और शुक्ल को जो निर्वाण का कारण तथा आर्त और रौद्र को संसार का कारण कहा गया है इसे सामान्य कथन समझना चाहिए । विशेषरूप से आगम में आर्तध्यान को तिर्यक गति का, रौद्रध्यान को मरकयति का, धर्मध्यान को वेगविका और शुक्लध्यान को सिद्धगति का कारण बतलाया गया है । जैसे—

अट्टेण तिरिक्खगई रुद्धञ्जाणेण गम्मती नरयं ।

धम्मेण देवलोयं सिद्धिगई सुक्कञ्जाणेण ॥

मोक्षस्तथापि पारम्पर्येण धर्मध्यानस्यापि तत्तात्पर्यस्याद्विरोध इति, तथा 'अवकारणमार्त-रीत्रे' इति तत्र भवन्त्यस्मिन् कर्मवशावर्तिनः प्राणिन इति भवः संसार एव, तथाऽप्यत्र व्याख्यातले विलेखप्रतिपत्तिः [तेः] तिर्यग्भ्रमकमवग्रह इति गार्थाः ॥६॥ साम्प्रतं यद्योद्देशस्तथा निर्देश इति व्याख्यातार्तध्यानस्य स्वस्याभिधाना-  
वसरः, तच्च स्वविषय-लक्षणभेदतत्त्वतुर्दा । उक्तं च भगवता ब्राह्मकृष्ण्येन—आर्तममनोज्ञानां सम्प्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृतिसमन्वाह्यः ॥ वेदनायाश्च ॥ विपरीतं मनोज्ञादीनां [मनोज्ञानाम्] ॥ निधानं च ॥ [त. सू. ६, ३१-३४] इत्यादि । तत्राऽऽद्यभेदप्रतिपादनायाह—

अमनुष्णानां सहाइविषयवत्पूज होसमइलस्त ।

धनियं विद्योगचित्तमसंप्रयोगानुसरणं च ॥६॥

'अमनोज्ञानाम्' इति मनसोऽनुकूलानि मनोज्ञानि इष्टानीत्यर्थः, न मनोज्ञानि अमनोज्ञानि तेषाम्, केवा-  
मित्यत आह—'शब्दादिविषयवस्तुनाम्' इति शब्दादयश्च ते विषयाश्च, आदिग्रहणाद्वर्णादिपरिग्रहः, विधी-  
यन्ति एतेषु सक्ताः प्राणिन इति विषया इन्द्रियगोचरा वा, वस्तूनि तु तदाचारभूतानि रासभावीनि, ततश्च—  
शब्दादिविषयाश्च वस्तूनि चेति विग्रहस्तेषाम्, किम् ? सम्प्राप्तानां सतां 'धनियं' अत्यर्थं 'विद्योगचिन्तनं'  
विप्रयोगचिन्तेषु योगः, कथं नु नाम ममैविविद्योगः स्यादिति भावः, अनेन वशीमानकालग्रहः, तथा  
सति च विद्योगैस्तम्प्रयोगानुस्मरणम्, कथमेभिः सदैव सम्प्रयोगाभाव इति, अनेन चानागतकालग्रहः, च-  
शब्दात् पूर्वमपि विमुक्तासम्प्रयुक्तयोर्बहुमतत्वेनातीतकालग्रह इति, किञ्चिच्छिष्टस्य सत इव विद्योगचिन्तनाद्यत  
आह—'द्वेषमलिनस्य' जन्तोरिति गम्यते, तत्रापीतिलक्षणो द्वेषस्तेन मलिनस्तस्य—तदाकान्तमूर्तेरिति

इस प्रकार सामान्य व विशेष की विवक्षा होने से दोनों प्रकार के उस कथन में कुछ विरोध नहीं समझना चाहिए । दूसरे—निर्वाण का अर्थ निर्बुति अथवा सुख होता है, तबनुसार धर्मध्यान जहां सांसारिक सुख का कारण है वहां शुक्लध्यान मोक्षसुख का कारण है, इस प्रकार से भी ये दोनों ध्यान निर्वाण के साधक सिद्ध हैं । इसके अतिरिक्त निर्वाण शब्द से यदि मोक्ष का ही ग्रहण किया जाय तो भी परम्परा से धर्मध्यान भी मोक्ष का कारण सिद्ध है ही । 'भवन्ति अस्मिन् कर्मवशावर्तिनः प्राणिनः इति भवः' इस निरुक्ति के अनुसार भव का अर्थ संसार है, क्योंकि संसार में ही प्राणी कर्म के बशीभूत होते हैं । यद्यपि उस भव में नर-नारकादि चारों गतियां समाविष्ट हैं, फिर भी विशेष विवक्षा से यहां संसार से तिर्यक् और नरक इन दो ही गतियों को ग्रहण किया गया है ॥५॥

आगे प्रत्यकार उक्त चारों ध्यानों का क्रम से वर्णन करते हुए सर्वप्रथम चार प्रकार के आर्त-  
ध्यान में प्रथम आर्तध्यान का निरूपण करते हैं—

द्वेष से मलिनता को प्राप्त हुए प्राणी के अमनोज्ञ (अनिष्ट) शब्दादिरूप पांचों इन्द्रियों के विषयों और उनकी आधारभूत वस्तुओं के विषय में जो उनके विद्योग की अत्यधिक चिन्ता होती है तथा भविष्य में उनके असंप्रयोग का—उनका फिर से संयोग न हो इसका—जो अनुस्मरण होता है वह प्रथम आर्तध्यान माना गया है ॥

विवेचन—अमनोज्ञ का अर्थ मन के प्रतिकूल या अनिष्ट होता है । 'विधीयन्ति एतेषु सक्ताः प्राणिनः इति विषयाः' इस निरुक्ति के अनुसार जिनमें आसक्त होकर प्राणी बुद्ध को प्राप्त होते हैं उन्हें विषय कहा जाता है । अथवा जो यथायोग्य श्रोत्रादि इन्द्रियों के द्वारा प्राप्त शब्दादि हैं उन्हें विषय जानना चाहिए । उक्त शब्दादि की आधारभूत वस्तुयें रासभ—कर्णकटु ध्वनि करने वाला मधा—  
आदि हैं । उन अनिष्ट विषयों और उनकी आधारभूत वस्तुओं का यदि वर्तमान में संयोग है तो उनके विद्योग के सम्बन्ध में सतत यह विचार करना कि किस प्रकार से इनका भुङ्क्ते विद्योग होगा, तथा उनका विद्योग हो जाने पर भविष्य में कभी उनका फिर से संयोग न हो, इस प्रकार उनके असंयोग का चिन्तन करना; यह प्रथम आर्तध्यान है । इसके अतिरिक्त भूतकाल में यदि उनका विद्योग हुआ है अथवा संयोग ही नहीं हुआ है तो उसे बहुत अच्छा मानना, यह भी उक्त आर्तध्यान है ॥६॥

गाथार्थः ॥६॥ उक्तः प्रथमो भेदः, साम्प्रतं द्वितीयमभिधित्सुराह—

तह शूल-सीसरोगाद्वेद्यभाए बिजोगपणिहारणं ।

तवसंप्रयोगचिन्ता तप्पडियाराउलमणस्स ॥७॥

‘तथा’ इति घणियम्—अत्यर्थमेव, शूल-शिरोरोगवेदनाया इत्यत्र शूल-शिरोरोगी प्रसिद्धी, आदि-शब्दाच्छेषरोगात्परिग्रहः, ततश्च शूल-शिरोरोगादिभ्यो वेदना शूल-शिरोरोगादिवेदना, वेद्यत इति वेदना तस्याः, किम् ? ‘वियोगप्रणिधानं’ वियोगे दृढाध्यवसाय इत्यर्थः, अनेन वर्तमानकालग्रहः, अनागतमधि-कृत्याह—‘तदसम्प्रयोगचिन्ता’ इति तस्या—वेदनायाः कथञ्चिच्चभावे सत्यसम्प्रयोगचिन्ता—कथं पुनर्ममानया आयत्या सम्प्रयोगो न स्यादिति ? चिन्ता चात्र ध्यानमेव गृह्यते, अनेन च वर्तमानानागतकालग्रहणेनातीत-कालग्रहोऽपि कृत एव वेदितव्यः, तत्र च भावनाऽनन्तरगाथाया कृतैव, किंविशिष्टस्य सत इदं वियोगप्रणि-धानाद्यत आह—‘तत्प्रतिकारे’ वेदनाप्रतिकारे चिकित्सायामाकुल व्यग्र मनः अन्तःकरणं यस्य स तथावि-धस्तस्य, वियोगप्रणिधानाद्यातं ध्यानमिति गाथार्थः ॥७॥ उक्तो द्वितीयो भेदः, साम्प्रतं तृतीयमुपदर्शयन्नाह—

इद्वानं विसयाईण वेद्यणाए य रागरत्तस्स ।

अवियोगाऽऽवसणं तह संजोगाभिलासो य ॥८॥

‘इष्टानां’ मनोज्ञानां विषयादीनामिति, विषया पूर्वोक्ता, आदिशब्दाद् वस्तुपरिग्रहः, तथा ‘वेदना-याश्च’ इष्टाया इति वर्तते । किम् ? अवियोगाध्यवसानमिति योगः, अवियोगादृढाध्यवसाय इति भावः, अनेन वर्तमानकालग्रहः, तथा सयोगाभिलाषश्चेति, तत्र ‘तथेति’ घणियमित्यनेनात्यर्थप्रकारोपदर्शनार्थः, सयोगाभिलाष—कथं ममैभिर्विषयादिभिरायत्या सम्बन्ध इतीच्छा, अनेन कलानागतकालग्रह इति वृद्धा व्याचक्षते, च-शब्दात् पूर्ववदतीतकालग्रह इति, किंविशिष्टस्य सत इदमवियोगाध्यवसानाद्यत आह—राग-रक्तस्य, अन्तोरिति गम्यते, तत्राभिष्वङ्गलक्षणो रागस्तेन रक्तस्य तद्भावितमूर्तेरिति गाथार्थः ॥८॥ उक्त-स्तृतीयो भेदः, साम्प्रतं चतुर्थमभिधित्सुराह—

वेदिद-वक्कवट्टित्थणाइं गुण-रिद्धिपत्त्यणमईयं ।

अहमं नियाणाचित्तणमण्णाणाणुगयमच्चतं ॥९॥

अब द्वितीय आर्तध्यान का स्वरूप कहा जाता है—

शूल व शिरोरोग आदि की पीड़ा के होने पर उसके प्रतीकार के लिए व्याकुल मन होकर जो उसके वियोग के विषय में—उसके हट जाने के सम्बन्ध में—दृढ़ अध्यवसाय—निरन्तर चिन्तन—होता है तथा उक्त वेदना के किसी प्रकार से नष्ट हो जाने पर भविष्य में पुनः उसका संयोग न हो, इसके लिए जो चिन्ता होती है, यह दूसरे आर्तध्यान का लक्षण है । भूतकाल में यदि उसका वियोग हुआ है अथवा उसका संयोग ही नहीं हुआ है तो उसे बहुत मानना, इसे भी दूसरा ही आर्तध्यान समझना चाहिए ॥७॥

आगे तृतीय आर्तध्यान का निरूपण करते हैं—

रागवृत्त (आसक्त) प्राणी के अभीष्ट शब्दादि इन्द्रियविषयो, उनकी आषारभूत वस्तुओं और अभीष्ट वेदना के विषय में जो उनके अवियोग के लिए—सदा ऐसे ही बने रहने के लिए—अध्यवसान (निरन्तर चिन्तन) होता है तथा यदि उनका संयोग नहीं है तो भविष्य में उनका संयोग किस प्रकार से हो, इस प्रकार की जो अभिलाषा बनी रहती है; यह तीसरे आर्तध्यान का लक्षण है ॥८॥

आगे चतुर्थ आर्तध्यान का स्वरूप कहा जाता है—

इन्द्रों और चक्षुर्मातृओं आदि (बलदेवादि) के गुणों और श्रेष्ठि की प्रार्थना (याचना) रूप निदान का चिन्तन करना, वह चौथा आर्तध्यान कहलाता है । अतिशय अज्ञान से अनुगत होने के कारण उसे अथम (निकृष्ट) समझना चाहिए ॥

विवेचन—आगामी भोगों की आकांक्षा का नाम निदान है । जिस संयम व तप आदि के द्वारा

दीव्यस्तीति देवाः—भवनवास्थादयस्तेषामिन्द्राः प्रभवो देवेन्द्राः—चमरादयः तथा चक्र—प्रहरणं तेन विजयाधिपत्ये वर्तितुं क्षीलमेवामिति चक्रवर्तिनः भरतादयः, आदिशब्दाद् गलदेवादपिरिग्रहः, अमीषां गुणश्रद्धयः देवेन्द्र-चक्रवर्त्यादिगुणद्वयः, तत्र गुणा सुरूपादयः, श्रद्धास्तु विभूतिः, तत्प्रार्थनात्मकं तद्याच्चाभयमित्यर्थः, किं तत् ? 'प्रथमं' जघन्यं 'निदानचिन्तनं' निदानाध्यवसायः, ग्रहमनेन तपस्स्यागादिना देवेन्द्रः स्यामित्यादिरूपः, ग्राह—किमितीदयधमम् ? उच्यते—यस्मादज्ञानानुगतमत्यन्तम्, तथा च नाज्ञानिनो विहाय सांसारिकेषु सुखेष्वन्येषामभिलाष उपप्रायते—उक्तं च—अज्ञानान्धाश्चटुलवनितापाङ्गविक्षेपितास्ते, कामे सक्तिं दधति विभवाभोगतुङ्गार्जने वा । विद्वच्चित्तं भवति च महत् मोक्षकाङ्क्षीकृतानम्, नात्यस्कन्धे विटपिनि कषत्य-संमितिं गजेन्द्रः ॥१॥ इति गायार्थः ॥६॥ उक्तवचतुर्थो भेदः, साम्प्रतमिदं यथाभूतस्य भवति यद्वर्द्धनं चेदमिति तदेतदभिधातुकाम ग्राह—

एयं चउध्विहं राग-द्वेष-मोहं कियस्स जीवस्स ।

अट्टञ्जाणं संसारवट्ठणं तिरियगइमूलं ॥१०॥

'एतद्' अनन्तरोदितं 'चतुर्विधं' चतुष्प्रकारं 'राग-द्वेष-मोहाद्धितस्य' रागादिलाञ्छितस्येत्यर्थः, कस्य ? 'जीवस्य' आत्मनः, किम् ? आर्तध्यानमिति, तथा च इयं चतुष्टयस्यापि क्रिया, किंविशिष्टमित्यत ग्राह—संसारवर्द्धनमोषतः, तिर्यंगतिमूलं विशेषतः इति गायार्थः ॥१०॥ ग्राह—साधारणं शूलवेदनाभिभूतस्यासमाधानात् तत्प्रतिकारकरणे च तद्विप्रयोगप्रणिधानापत्तेः तथा तपःसयमासेवने च नियमतः सासारिकदुःख-वियोगप्रणिधानादातर्तध्यानप्राप्तिरिति ? अत्रोच्यते—रागादिवशवर्तिनो भवत्येव, न पुनरन्यस्येति, ग्राह च ग्रन्थकार—

मज्झत्थस्स उ मुणिणो सकम्मपरिणामजणियमेयंति ।

वत्थुस्स भावचित्तणपरस्स समं [म्मं] सहंतस्स ॥११॥

मध्ये तिष्ठतीति मध्यस्थ, राग-द्वेषयोरिति गम्यते, तस्य मध्यस्थस्य, तु-शब्द एवकारार्थः, स चावधारणे, मध्यस्थस्यैव नेतरस्य, मन्यते जगतस्त्रिकालावस्थामिति मुनिस्तस्य मुने, साधारित्यर्थः, स्वकर्म-परिणामजनितमेतत् शूलादि, यच्च प्राक्कर्मविपरिणामिदेवादशुभमापत्तिति न तत्र परितापाय भवति सन्तः,

निर्बाधं च शाश्वतिकं सुखं के स्थान स्वरूपं मोक्षं कीं प्राप्तिं हो सकती है उस संयम व तप के फलस्वरूप अनेक आकुलताओं के कारणभूत इन्द्रादि के अस्वायी सुख की याचना करना, यह अतिज्ञेय अज्ञानता-मूलक ही है, कारण यह कि अज्ञानियों को छोड़कर अन्य कोई भी विवेकी जीव उस अमूल्य तप आदि के फलभूत कुछ सांसारिक सुख की अभिलाषा नहीं कर सकता। यह चतुर्थ आर्तध्यान का स्वरूप है ॥६॥

उक्त चार प्रकार का आर्तध्यान किस प्रकार के प्राणी के होता है तथा उसका क्या परिणाम होता है, इसे आगे स्पष्ट किया जाता है—

यह चार प्रकार का आर्तध्यान राग (आसक्ति), द्वेष (अप्रीति) और मोह (अज्ञान) से लाञ्छित (कलुषित) प्राणी के होता है, जो तिर्यंचगति का मूल कारण होने से संसार का बढ़ानेवाला है ॥१०॥

यहां यह शंका उपस्थित होती है कि शूलवेदनावि से आक्रान्त साधु के भी विकलता हो सकती है, और यदि वह उसके निराकरण में प्रवृत्त होता है तो उसके वियोगविषयक चिन्तनरूप आर्तध्यान का प्रसंग प्राप्त होता है। दूसरी बात यह भी है कि साधु जब तप व संयम का आराधन करता है तब उसके सांसारिक सुख के वियोगस्वरूप आर्तध्यान का होना अनिवार्य है, कारण यह कि उक्त सांसारिक सुख से छुटकारा पाने के लिए ही तो तप व संयम का परिपालन किया जाता है। इस शंका के समाधान स्वरूप ग्रन्थकार आगे कहते हैं—

मुनि राग और द्वेष के मध्य में स्थित होता है—वह न किसी वस्तु को इष्ट मानकर उससे राग करता है और न अनिष्ट मानकर उससे द्वेष करता है। इसीलिए शूल आदि की वेदना के होने पर वह विचार करता है कि यह अपने पूर्वकृत कर्म के विषाक से हुई है। इस प्रकार वस्तुस्वभाव के चिन्तन से



उक्तं च परममुनिभिः—‘पुण्यं क्षतु भो ! कठारं कम्पारं दुष्चिन्ताणं दुष्प्रवृत्तिकर्तारं वेदसा मोक्षो, नसि धवेदइसा, तवसा वा मोक्षइतेत्यादि, एवं वस्तुस्वभावचित्तनपरस्य ‘सम्बक्’ शोभनाध्यवसायेन सहचानस्य सतः कुतोऽस्तमाधानम् ? अपि तु धर्ममनिदानमिति वक्ष्यतीति भाषार्थः ॥११॥ परिहृत आशङ्कानगतः प्रथमपक्षः, द्वितीय-तृतीयावधिकृत्याह—

कुणमो व पसत्स्थालम्बणस्स पडियारमप्यसावज्जं ।

तस-संजमपडियारं च सेवधो धम्ममणिघाणं ॥१२॥

कुर्वतो वा । कस्य ? प्रवास्तं ज्ञानाद्युपकारकम् आलम्ब्यत इत्यालम्बन प्रवृत्तिनिमित्तम्, शुभमध्यवसानमित्यर्थः । उक्तं च—काहं अर्छितं भदुवा अहीह, तवोवहाणेसु व उज्जमिस्स । गणं च गीती अणुन सारवेस्सं, सालंबसेवी समुवेइ ओक्ख ॥१॥ इत्यादि, यस्यासी प्रवास्तालम्बनस्तस्य । किं कुर्वत. इत्यत आह—‘प्रतीकारं’ चिकित्सालक्षणम् । किंविशिष्टम् ? ‘अल्पसावद्यम्’ अथवा पापम्, सहावद्येन सावद्यम्, अल्प-शब्दोऽभाववचनः स्तोकवचनो वा, अल्प सावद्य यस्मिन्सदावल्पसावद्यस्तम्, धर्ममनिदानमेवेति योग । कुत ? निर्दोषत्वात्, निर्दोषत्वं च वचनप्रामाण्यात् । उक्तं च—गीयत्थो जयणाए कडजोगी कारणंमि निर्दोसो ति, इत्याद्याधमस्योत्सर्गापवादस्त्वत्वात्, अन्यथा परलोकस्य साधयितुमशक्यत्वात्, साधु वैतर्दिति । तथा ‘तप-संयमप्रतिकारं’ च सेवमानस्व’ इति तप सयमावेव प्रतिकारस्तप-संयमप्रतिकार’, सासारिकदु खानामिति गम्यते, त च सेवमानस्य, च-शब्दात्पूर्वोक्तप्रतिकार च । किम् ? ‘धर्म्यं’ धर्मध्यानमेव भवति । कथं सेवमानस्य ? ‘अनिदानम्’ इति क्रियाविशेषणम्, देवेन्द्रादिनिदानरहितमित्यर्थः । आह—कृत्स्नकर्मक्षयान्मोक्षो भवत्वितीवमपि निदावमेव ? उच्यते—सत्यमेतदपि निश्चयत प्रतिषिद्धमेव । कथं ? मोक्षो भवे च सर्वत्र नि-स्तुहो मुनिसत्तम । प्रकृत्याऽभ्यासयोगेन यत उक्तो जिनागमे ॥१॥ इति । तथापि तु भावनाधामपरिणत सत्त्वमङ्गीकृत्य व्यवहारत इवमदुष्टमेव, अनेनैव प्रकारेण तस्य चित्तशुद्धे क्रियाप्रवृत्तियोगाच्चेत्यत्र बहु

तत्परं दुष्प्रा बहु उसे समतापूर्वक भलीभांति सहता है—वह उसके वियोगविषयक चिन्तन से व्याकुल नहीं होता । इसीलिए राग-द्वेष से रहित होने के कारण उसके उक्त वेदना के वियोगविषयक आर्तध्यान सम्भव नहीं है । हाँ, जिसका अन्तःकरण राग-द्वेष से क्लृप्त होता है उसके वह अवश्य होता है ॥११॥

इस प्रकार उपर्युक्त शंका के अन्तर्गत प्रथम पक्ष का समाधान करके अब आगे उसके द्वितीय और तृतीय पक्ष का—रोगजनित वेदना के प्रतीकार एवं सांसारिक दुःख के वियोगविषयक आर्तध्यान के प्रसंग का—समाधान किया जाता है—

जो साधु प्रशस्त—ज्ञानादि के उपकारक—आलम्बन का आश्रय लेकर उक्त वेदना का अल्प सावद्ययुक्त प्रतीकार करता है तथा निदान से रहित होता दुष्प्रा तप-संयमरूप प्रतीकार का सेवन करता है उसके निदान से रहित धर्मध्यान ही रहता है, न कि आर्तध्यान ॥

विवेचन—प्रवृत्ति का निमित्तभूत जिसका उत्तम अध्यवसाय ज्ञानादि का उपकारक है वह उक्त शूलरोगादि का जो प्रतीकार करता है वह या तो सर्वथा पाप से रहित होता है या अल्प ही पाप से सहित होता है । इसी से उसके आर्तध्यान न होकर निदान रहित धर्मध्यान ही होता है । इस प्रकार से शंकाकार की शंकागत उस द्वितीय पक्ष का निराकरण हो जाता है जिसमें यह कहा गया था कि रोग का प्रतिकार करने पर उसके अविष्टविप्रयोगजनित आर्तध्यान का प्रसंग अनिवार्य होगा । शंकागत तीसरा पक्ष यह था कि तप व संयम के आराधन में नियम से सांसारिक दुःख के वियोगविषयक प्रणिधानस्वरूप आर्तध्यान रहने वाला है । उसका निराकरण करते हुए यहाँ यह कहा गया है कि सांसारिक दुःख के प्रतीकारस्वरूप तप-संयम का आराधन करने वाला साधु चूँकि उनका आराधन इन्द्रादि पद की प्राप्तिरूप निदान के बिना करता है, अत एव वह आर्तध्यान न होकर धर्मध्यान ही है । इस पर यह कहा जा सकता है कि उसमें भी समस्त कर्मों के क्षयरूप मोक्ष की प्राप्ति की जो इच्छा रहती है वह भी निदान ही है । इसके समाधान में यह कहा जा सकता है कि वस्तुतः वह निदान ही है,

वक्तव्यं तत् नोच्यते ग्रन्थविस्तरमयादिति गाथार्थः ॥१२॥ अन्ये पुनरिदं गाथाद्वयं चतुर्भेदमप्यार्तध्यानमभि-  
कृत्य साधोः प्रतिषेधरूपतया व्याचक्षते, न च तदत्यन्तमुन्दरम्, प्रथम-तृतीयपक्षद्वये सम्प्रगासङ्काया एवानुप-  
पत्तेरिति । आह—उक्त भवताऽऽर्तध्यानं संसारवर्द्धनमिति । तत्कथम् ? उच्यते—बीजत्वात् । बीजत्वमेव  
दर्शयन्नाह—

रागो बोसो मोहो य जेण संसारहेयबो भजिया ।

अट्टमि य ते तिणिणि तो तं संसार-तरुबीयं ॥१३॥

रागो द्वेवो मोहरव येन कारणेन 'संसारहेतव' संसारकारणानि 'भणित.' उक्ता. परममुनिभिरिति  
गम्यते, 'भार्त' च 'भार्तध्याने' च ते 'त्रयोऽपि' रागादयः सम्भवन्ति, यत एव ततस्तत् 'संसारतरुबीज' भववृक्ष-  
कारणमित्यर्थः । आह—यद्येवमोषत एव संसारतरुबीजम्, ततश्च तिर्यग्गतिमूलमिति किमर्थमभिधीयते ?,  
उच्यते—तिर्यग्गतिगमननिबन्धनत्वेनैव संसारतरुबीजमिति । अन्ये तु व्याचक्षते—तिर्यग्गतावेव प्रभूतसत्त्व-  
सम्भवात् स्थितिबहुत्वाच्च संसारोपचार इति गाथार्थः ॥१३॥ इदानीमात्तध्यायिनो लेख्याः प्रतिपाद्यन्ते—

कापोय-नील-कालालेस्साधो जाइसंकिस्साधो ।

अट्टज्झाणोवगयस्स कम्मपरिणामजणिआधो ॥१४॥

कापोत-नील-कृष्णलेख्याः, किम्भूता ? नातिसङ्किलष्टा' रौद्रध्यानलेख्यापेक्षयः नातीबाधुभा-  
नुभावा भवन्तीति क्रिया, कस्येत्यत आह—भार्तध्यानोपगतस्य, जन्तीरिति गम्यते किनिबन्धना एताः ?  
इत्यत आह—कर्मपरिणामजनिता', तत्र—'कृष्णादिद्रव्यसाचिव्यात्, परिणामो य आत्मनः । स्फटिकस्येव  
तत्राय, लेख्याशब्दः प्रयुज्यते ॥१॥' एता कर्मोदयायत्ता इति गाथार्थः ॥१४॥ आह कथं पुनरोचत

अतएव उसका भी आगम में निषेध किया गया है । वहाँ कहा गया है कि उत्तम मुनि वही है जो मोक्ष  
और संसार दोनों के ही विषय में निःस्पृह रहता है । परन्तु जो जीव भावना में परिपक्व नहीं है उसको  
लक्ष्य करके व्यवहारतः उसे भी—मोक्षविषयक इच्छा को भी—निर्दोष माना गया है । कारण यह कि  
इस प्रकार से उसके चित्त की शुद्धि होती है और उत्तम अनुष्ठान में प्रवृत्ति भी होती है ॥१२॥

पूर्व में (गा. १०) जो उक्त चार प्रकार के भार्तध्यान को संसारवर्धक कहा गया है उन सबको  
स्पष्ट करते हुए यह कहा जाता है—

जिस कारण जिन राग, द्वेष और मोह (आसक्ति) को संसार का कारण कहा गया है वे तीनों  
ही प्रकृत भार्तध्यान में सम्भव है । इसीलिए वह (भार्तध्यान) संसार रूप वृक्ष का बीज है—उसका  
कारण है । यहाँ यह शंका हो सकती है कि जब वह भार्तध्यान सामान्य से संसार का कारण है तब उसे  
तिर्यग्गति का मूल क्यों कहा गया है ? इसका समाधान यह है कि वह तिर्यग्गति में गमन का कारण होने  
से ही संसाररूप वृक्ष का बीज है—उसे बढ़ाने वाला है । प्रकारान्तर से उसके समाधान में यह भी कहा  
जाता है कि प्रचुर (अनन्तान्त) जीव चूँकि तिर्यग्गति में ही पाये जाते हैं, साथ ही उसका काल भी  
अधिक है; इसीलिए तिर्यग्गति में संसार का उपचार किया गया है ॥१३॥

आगे भार्तध्यानी जीव के सम्भव लेख्याओं का निर्देश किया जाता है—

भार्तध्यान को प्राप्त हुए जीव के कर्म के उदय से उत्पन्न हुई कापोत, नील और कृष्ण ये तीनों  
अशुभ लेख्यायें होती हैं । विशेषता इतनी है कि वे उसके अतिशय संकिलष्ट नहीं होतीं—जिस प्रकार  
रौद्रध्यानी के वे अतिशय प्रभावक होती हैं उस प्रकार प्रकृत भार्तध्यानी के वे उतनी प्रभावक नहीं होतीं,  
उसकी अपेक्षा इसके वे हीन होती हैं । जिस प्रकार काले आदि रंग वाले पदार्थ की समीपता से स्वच्छ  
स्फटिक मणि का तद्रूप—काले आदि रंगस्वरूप—परिणमन होता है उसी प्रकार कर्म के उदय से जीव  
का जो परिणमन होता है उसे लेख्या कहा जाता है ॥१४॥

अब जिन हेतुओं के द्वारा सामान्य से भार्तध्यानी का परिज्ञान होता है उनका निर्देश किया  
जाता है—

एवाऽऽर्तध्याता ज्ञायत इति ? उच्यते—सिद्धिर्मेव तान्येवोपदर्शयन्नाह—

तत्सञ्जकं दण-सोमण-परिवेण-साठणां लिगाइं ।

इह्वा ऽणिद्विभोगाऽविभोग-विमथानिमित्ताइं ॥१५॥

‘तस्य’ आर्तध्यायिनः आक्रन्दनादीनि लिङ्गानि, तत्राऽऽक्रन्दनम्—महता शब्देन विरवणम्, शोचन-स्वत्वश्रुतिपरिपूर्णयनस्य दैन्यम्, परिदेवनं पुनः पुनः क्लिष्टभाषणम्, साठनम् उरःशिरःकुट्टन-केशलुब्ध-नादि, एतानि ‘लिङ्गानि’ चिह्नानि, अमूनि च इष्टानिष्टविभोगाविभोग-वेदनानिमित्तानि, तन्नेष्टविभोगनि-मित्तानि तथाऽनिष्टाविभोगनिमित्तानि तथा वेदनानिमित्तानि चेति गार्थाय ॥१५॥ किं चान्यत्—

निवइ य नियकयाइं पसंसइ सविमहो विमूईओ ।

परयेइ तासु रज्जइ तयज्जणपरायणो होइ ॥१६॥

‘निन्दति’ च कुत्सति च ‘निजङ्गानि’ आत्मकृतानि अल्पफल-विफलानि कर्म [कर्माणि] शिल्प-कला-बाणिज्यादीन्येतद् गम्यते, तथा ‘प्रससति’ स्तीति बहुमन्यते ‘सविस्मयः’ साश्चर्यं. ‘विमूती.’ परसम्पद इत्यर्थः, तथा ‘प्रार्थयते’ अभिलषति परविभूतीरिति, ‘तासु रज्यते’ तास्विति प्राप्तासु विभूतिषु राग गच्छति, ‘तदर्जनपरायणो भवति’ तासा विभूतीनामर्जने उपादाने परायण उद्युक्तः तदर्जनपरायण इति, ततश्चैवम्भूतो भवति, प्रसादप्यार्तध्यायीति गार्थायः ॥१६॥ किं च—

सहाइविसयगिद्धो सद्धम्मपरम्मुहो पमायपरो ।

जिणमयसणवेकसंतो बट्टइ अट्टंमि भाणंमि ॥१७॥

शब्दादयश्च ते विषयाश्च तेषु गूढो भूच्छितः काशावानित्यर्थः, तथा सद्धर्मपराहमुख प्रमादपरः, तत्र दुर्यतो प्रपतन्तमारमान धारयतीति धर्मं, संस्थासौ धर्मश्च सद्धर्म —आन्त्यादिकद्वयधर्मो गृह्यते, तत् पराहमुखः, ‘प्रमादपरः’ मद्यादिप्रमादासक्तः, ‘जिनमतमनपेक्षमाणो वर्तते आर्तध्याने’ इति, तत्र जिना तीर्थ-करा, तेषा मतम् आगमरूप प्रवचनमित्यर्थः, तदनपेक्षमाणः तस्मिन्पेक्ष इत्यर्थः । किम् ? वर्तते आर्तध्याने इति गार्थाय ॥१७॥ साम्प्रतमिदमार्तध्यान सम्भवमधिकृत्य यदनुगतं यदनर्हं वर्तते तदेतदभिहितसुराह—

तद्विरय-वेसविरया-पमायपरसंजयाणुगं ज्ञाणं ।

सख्यप्पमायमूलं बज्जेयव्वं जइजणेणं ॥१८॥

‘तद्’ आर्तध्यानमिति योगः, ‘अविरत-देशविरत-प्रमादपर-सयतानुगम्’ इति तत्राविरताः मिथ्या-

आक्रन्दन, शोचन, परिवेदन और ताड़न; ये उस आर्तध्यानी के परिचायक हेतु हैं जो इष्टविभोग, अनिष्ट-अविभोग और वेदना के निमित्त से होते हैं । महान् शब्द के उच्चारण पूर्वक रवन करने का नाम आक्रन्दन है । अश्रुपूर्ण नेत्रों की रीगता को शोचन (शोक) कहा जाता है । बार-बार संक्षेप युक्त भाषण करना, इसे परिवेदन कहते हैं । छाती व शिर आदि के पीटने को ताड़न कहा जाता है । इन चिह्नों के द्वारा आर्तध्यानी की पहिचान हो जाती है ॥१५॥ इसके अतिरिक्त—

वह अपने द्वारा किये गये निरर्थक या अल्प फल वाले कार्यों की निन्दा करता है तथा आश्चर्य-चकित होकर दूसरों की विभूतियों की प्रशंसा करता है व उनके लिए प्रार्थना करता है—उनकी इच्छा करता है । यदि वे इच्छानुसार उसे प्राप्त हो जाती हैं तो वह उनमें अनुराग करता है, और यदि वे नहीं प्राप्त हुई हैं तो वह उनके उपार्जन में उद्यत होता है ॥१६॥ और भी—

वह सगदादि रूप इन्द्रिय विषयों से लुब्ध होकर समीचीन धर्म से चिमुक होता हुआ प्रमाद में रत होता है—मद्यादि के सेवन में आसक्त होता है, इस प्रकार वह जिन-मत की अपेक्षा न करके उक्त आर्त-ध्यान में प्रवृत्त होता है ॥१७॥

अब वह आर्तध्यान किन के होता है इसका निर्देश करते हुए उसे छोड़ देने की प्रेरणा —

वह आर्तध्यान अविरत—मिथ्यादृष्टि व अज्ञातसम्यग्दृष्टि, देशविरत—एक-वै आर्त धनु-जनों के कारण भावक और प्रमादयुक्त संवत (अनसंयत) जीवों के होता है । अब चूंकि सब प्रकार के

दृष्टयः सम्यग्दृष्टयश्च, देशविरताः एक-द्वयाद्यनुव्रतधरभेदाः श्रावकाः, प्रमादपराः प्रमादनिष्पन्नश्च ते संयताश्च प्रमादपरसंयता, ताननुगच्छतीति विग्रहः, नैवाग्रमतसंयतानिति भावः । इदं च स्वरूपतः सर्व-प्रमादमूलं वर्तते, यतश्चैवमतो 'वर्धयितव्यम्' परित्यजनीयम् केन ? 'अतिजनेन' साधुलोकेन, उपलक्षणत्वात् श्रावक-जनेन, परित्यागाहृत्वादेवाक्येति गाथायां ॥१८॥ उक्तमार्तध्यानम्, साम्प्रतं रौद्रध्यानानुसारं, तदपि चतुर्विधमेव, तद्यथा—हिसानुबन्धि मृशानुबन्धि स्तेयानुबन्धि विषयसंरक्षणानुबन्धि च । उक्तं चोमास्वातिवा-चकेन—हिसा-ऽनृत-स्तेय-विषय-संरक्षणेभ्यो रौद्रम् इत्यादि [त सू ६-३६] । तत्राऽऽद्यभेदप्रतिपादनायाह—

सप्तबह-वेह-बन्धन-उहणंऽकण-मारणाइपणिहाणं ।

अइकोहणहृद्यर्थं निगिधनमनसोऽहमविधानं ॥१९॥

सत्त्वा. एकेन्द्रियादयः तेषाम् बध-वेध-बन्धन-दहनऽङ्कन-मारणादिप्रणिधानम्—तत्र बध ताडन कर-कशलतादिभिः, वेधस्तु नासिकादिवेधनं कीलिकादिभिः, बन्धनं संयमन रज्जु-निगडादिभिः, दहनं प्रतीत-मुल्मुकादिभिः, अङ्कनं लाञ्छन इव-भृगालवरणादिभिः, मारणं प्राणवियोजनमसि-शक्ति-कुन्तादिभिः, आदिशब्दादागाढ-परितापन-पाटनादिपरिग्रह, एतेषु प्रणिधानम् । अकुर्वतोऽपि करणं प्रति दृढाव्यवसान-मित्यर्थः, प्रकरणाद् रौद्रध्यानमिति गम्यते । किंविशिष्टं प्रणिधानम् ? 'अतिक्रोधग्रहग्रस्तम्' भतीवोक्तो यः क्रोधः रोषः, स एवापायहेतुत्वाद् ग्रह इव ग्रहस्तेन प्रस्तम् अभिमूतम्, क्रोधग्रहणाच्च मानादयो गृह्यन्ते । किंविशिष्टस्य सत इदमित्यत आह—'निर्धुण्यमनस' निर्धुणं निर्गतदय मनः चित्तमन्तःकरणं यस्य स निर्धुण-मनास्तस्य, तदेव विशेष्यते 'अधमविपाकम्' इति अधमः जघन्यो नरकादिप्राप्तिलक्षणो विपाकः परिणामो यस्य तत्तथाविधमिति गाथायां ॥१९॥ उक्तं प्रथमो भेदः, साम्प्रतं द्वितीयमभिधित्सुराह—

पिशुनासप्तभासद्भूत-भूतघातादिवचनप्रणिधानम् ।

मायाविणोऽइसंधनपरस्स पच्छन्नपावस्स ॥२०॥

'पिशुनाऽसम्याऽसद्भूत-भूतघातादिवचनप्रणिधानम्' इत्यत्रानिष्टप्य सूचकं पिशुनं पिशुनमनिष्ट-

प्रमाद का मूल कारण है, इसलिए मुनिजन को उसका परित्याग करना चाहिए । यहाँ मुनिजन को जो उसके छोड़ने का उपदेश दिया गया है, उसे उपलक्षण जानकर उससे भावक जनों को भी ग्रहण किया गया है । तात्पर्य यह है कि अनर्थ का मूल होने से उक्त आर्तध्यान का त्याग मुनि व भावक दोनों को ही करना चाहिए ॥१८॥

इस प्रकार आर्तध्यान का निरूपण करके आगे कम प्राप्त रौद्रध्यान का वर्ण किया जाता है । वह भी हिसानुबन्धी, मृशानुबन्धी, स्तेयानुबन्धी और विषयसंरक्षणानुबन्धी के भेद से चार प्रकार का है । उनमें प्रथम का निरूपण करते हैं—

अतिशय क्रोधरूप पिशाच के बशीभूत होकर निर्बल अन्तःकरण वाले जीव के जो प्राणियों के बध, वेध, बन्धन, दहन, अंकन और मारण आदि का प्रणिधान—उक्त कार्यों को न करते हुए भी उनके करने का जो दृढ़ विचार होता है, यह हिसानुबन्धी नामक प्रथम रौद्रध्यान है । इसका विपाक अधम (निकृष्ट) है—उसके परिणामस्वरूप नरकादि दुर्गति प्राप्त होने वाली है । चाबुक आदि से ताड़ित करना, इसका नाम बध है । कील आदि के द्वारा नासिका आदि के वेधने को वेध कहा जाता है, रस्सी आदि से बाँधकर रखना, यह बन्धन कहलाता है । उल्मुक आदि से जलाने को दहन करते हैं । तपी हुई लोहे की शलाका आदि से दागने (चिह्नित करने) का नाम अंकन है । मारण से अग्निप्राय प्राणविधायक का है ॥१९॥

अब कमप्राप्त द्वितीय (मृशानुबन्धी) रौद्रध्यान का स्वरूप कहा जाता है—

मायाचारी व परबन्धना—दूसरों के ठगने में—तत्पर ऐसे प्रच्छन्न (अदृश्य) पाप युक्त अन्तःकरण वाले जीव के पिशुन, असम्य, असद्भूत और भूतघात आदि रूप बन्धनों में प्रवृत्त न होने पर भी जो उनके प्रति दृढ़ अध्यवसाय होता है; यह मृशानुबन्धी नामक द्वितीय रौद्रध्यान का लक्षण है ॥

सूचकं 'पिशुनं सूचकं विदुः' इति वचनात् । सभाया साधु सम्य न सम्यसम्य जकार-मकारादि । न सद्भू-  
तमसद्भूतमनृतमित्यर्थः । तच्च व्यवहारनयदर्शनेनोपाधिभेदस्त्विषा । तद्यथा—अभूतोद्भावान् भूतनिह्वबो-  
ऽर्णान्तराभिधानं वेति । तत्राभूतोद्भावनं यथा सर्वगतोऽयमात्मेत्यादि, भूतनिह्ववस्तु नास्त्येवात्मेत्यादि, गाम-  
श्चमित्यादि ब्रुवतोऽर्णान्तराभिधानमिति । भूतानां सत्त्वानामुपघातो यस्मिन् तद् भूतोपघातम्—छिन्धि भिन्धि  
व्यापादय इत्यादि, आदिशब्द प्रतिभेद स्वगतानेकभेदप्रदर्शनार्थः, यथा पिशुनमनेकधाऽनिष्टसूचकमित्यादि,  
तत्र पिशुनादिबचनेष्वप्रवर्तमानस्यापि प्रवृत्तिं प्रति प्रणिधानं दृढाध्यवसानलक्षणम्, रौद्रध्यानमिति प्रकर-  
णाद् गम्यते । किंविशिष्टस्य सत इत्यत आह—माया निवृत्ति, साऽस्यास्तीति मायावी तस्य मायाविनो  
वणिजादे, तथा 'प्रतिसन्धानपरस्य' परवञ्चनाप्रवृत्तस्य, अनेनाशेषेष्वपि प्रवृत्तिमप्या (स्या) ह, तथा  
'प्रच्छन्नपापस्य' कूटप्रयोगकारिणस्तस्यैव, अथवा धिग्जातिककुतीयिकादेरसद्भूतगुण गुणवन्तमात्मानं व्याप-  
यत, तथाहि—गुणरहितमप्यात्मानं यो गुणवन्तं व्यापयति न तस्मादपरं प्रच्छन्नपापोऽस्तीति गाथायः  
॥२०॥ उक्तो द्वितीयो भेदः, साम्प्रतं तृतीयमुपदर्शयति—

तह तिव्वकोह-लोहाउलस्स भूओवघायणमणज्ज ।

परदब्बहरणच्चित्तं परलोकापायनिरपेक्षं ॥२१॥

तथाशब्दो दृढाध्यवसायप्रकारसादृश्योपदर्शनार्थः । तीव्री उत्कटी ती क्रोध-लोभी च तीव्रक्रोध-लोभी  
ताम्यामाकुल अभिभूतस्तस्य, जन्तोरिति गम्यते । किम् ? 'भूतोपहननमनार्यम्' इति ह्ययतेऽनेनेति हननम्,  
उप सामीप्येन हननम् उपहननम्, भूतानामुपहननं भूतोपहननम्, आराध्यात सर्वहेयधर्मस्य इत्यार्यं नाऽऽर्यमना-  
र्यम्, किं तदेवविषमित्यत आह—परदब्बहरणचित्तम्, रौद्रध्यानमिति गम्यते, परेषां द्रव्य परदब्ब सचित्तादि,  
तद्विषय हरणचित्तं परदब्बहरणचित्तम्, तदेव विशेष्यते—किम्भूत तदित्यत आह—परलोकापायनिरपेक्षम्

विवेचन—अनिष्ट के सूचक वचन को पिशुन वचन कहा जाता है । गाली आदि रूप अशिष्ट  
वचन का नाम असम्य वचन है । अयमर्थ वचन को असद्भूत कहते हैं । वह तीन प्रकार का है—अभूतो-  
द्भावन, भूतनिह्वव और अर्णान्तराभिधान । आत्मा सर्वव्यापक है, इत्यादि प्रकार के वचन को अभूतो-  
द्भावन कहा जाता है । इसका कारण यह है कि आत्मा वस्तुतः बंसा नहीं है—वह तो प्राप्त शरीर के  
प्रमाण रहता है, न वह सर्वव्यापक है और न अणुरूप भी है । आत्मा है ही नहीं, इत्यादि प्रकार के सवप-  
लापक—विद्यमान वस्तु का अभाव प्रकट करने वाले—वचन को भूतनिह्वव कहते हैं । गाय को घोड़ा  
और घोड़ा को गाय कहना, इत्यादि प्रकार के वचन का नाम अर्णान्तराभिधान है । मार डालो, काट  
डालो, इत्यादि प्रकार से प्राणिघात के सूचक वचन का नाम भूतघात है । उक्त वचनों से प्रवृत्त न होते हुए  
भी उनकी प्रवृत्ति के प्रति जो जीव का बुद्ध विचार रहा करता है, यह द्वितीय (मृषानुबन्धी) रौद्रध्यान  
का लक्षण है । यह रौद्रध्यान उस कपटी व बंचक मनुष्य के होता है जिसके अन्तःकरण में पाप छिपा  
रहता व जो स्वयं गुणवान् न होते हुए भी अपने को गुणवान् प्रकट करता है ॥२०॥

अग्रे स्तेयानुबन्धी नामक तीसरे रौद्रध्यान का स्वरूप कहा जाता है—

इती प्रकार जो तीव्र क्रोध व लोभ से व्याकुल रहता है उसका चित्त (विचार) दूसरों के चेतन-  
अचेतन द्रव्य के अपहरण में संलग्न रहता है । यह परदब्ब के हरण का विचार निम्न तो है ही, साथ ही  
वह प्राणिहिंसा का भी कारण है । इस प्रकार का रौद्रध्यानी परलोक में होने वाले अपाय—नरकगति  
की प्राप्ति आदि—की भी अपेक्षा नहीं करता ॥

विवेचन—लोकव्यवहार में वन को प्राण बंसा माना जाता है । जो गुष्ठ दूसरे के वन का अप-  
हरण करना चाहता है वह इसके लिए वन के स्वामी का घात भी कर डालता है । कदाचित् वह हत्या  
न भी करे, तो भी अपने वन के बंसे जाने से प्राणी अतिशय दुखी होता है और कदाचित् संक्लेश के  
वश होकर वह आत्मघात भी कर बैठता है । इस प्रकार परदब्ब का अपहरण करने वाला रौद्रध्यानी  
द्रव्य व भाव दोनों ही प्रकार की हिंसा का जनक होता है, जिसके परिणामस्वरूप उसका नरकादि

इति, तत्र परलोकापायाः—नरकगमनादयस्तद्विरपेक्षमिति याथार्थ्यः ॥२१॥ उक्तस्तृतीयो भेदः, साम्प्रत चतुर्थ भेदमुपदर्शयन्नाह—

**सहाइविसयसाहणधनसारवक्षणपरायणमणिद्वं ।**

**सध्वाभिसकणपरोवधायकलुसाउलं चित्तं ॥२२॥**

शब्दादयश्च ते विषयाश्च शब्दादिविषयास्तेषां साधन कारणम्, शब्दादिविषयसाधन च (तन्त्र) तद्वन च शब्दादिविषयसाधनधनम्, तत्संरक्षणे—तत्परिपालने परायणम् उच्यते इति विग्रहः, तथाऽनिष्टम्—सतामनभिलषणीयमित्यर्थः, इदमेव विशेष्यते—सर्वेषामभिलाषाकुलेनाकुलमिति सम्बध्यते—न विषय क किं करिष्यतीत्यादिलक्षणेन, तस्मात्सर्वेषां यथाशक्त्योपघात एव श्रेयानित्येवं परोपघातेन च, तथा कलुष-यत्थात्मानमिति कलुषाः—कषायास्तीराकुल व्याप्त यत् तत् तथोच्यते, चित्तम् अन्तःकरणम्, प्रकरणादौद्रध्यानमिति गम्यते, इह च शब्दादिविषयसाधन धनविशेषण किल आवकस्य चैत्यधनसंरक्षणे न रौद्रध्यानमिति ज्ञापनार्थमिति याथार्थ्यः ॥२२॥ साम्प्रत विशेषणाभिधानगर्भमुपसहरन्नाह—

**इय करण-कारणानुमद्विसयमनुचितं चउभेयं ।**

**अविरत-देशासंजयजमणसंसेवियमहणं ॥२३॥**

‘इय’ एव करणं स्वयमेव, कारणमन्यैः, कृतानुमोदनमनुमतिः, करणं च कारणं चानुमतिश्च करण-कारणानुमतयः, एता एव विषयः गोचरो यस्य तत्करण-कारणानुमतिविषयम्, किमिदमित्यत आह—‘अनुचि-न्तनं’ पर्यालोचनमित्यर्थः । ‘चतुर्भेदम्’ इति हिसानुबन्ध्यादिचतुष्प्रकारम्, रौद्रध्यानमिति गम्यते । अधुनेदमेव स्वामिद्वारेण निरूपयति—अविरता सम्यग्दृष्टयः, इतरे च देशासयताः आवकाः, अनेन सर्वसंयतव्यवच्छेद-माह, अविरत-देशासयता एव जना अविरतदेशासयतजनाः, तेषां मनांसि चित्तानि, तैः संसेवितं सञ्चिन्ति-तमित्यर्थः, मनोग्रहणमित्यत्र ध्यानचिन्तायाः प्रधानाङ्गस्यापनार्थम् । अध्वन्यमित्यश्रेयस्कर पाप निन्द्यमिति याथार्थ्यः ॥२३॥ अधुनेदं यथानूतस्य भवति यद्वद्वनं चेदमिति तदेतदभिधातुकाम आह—

दुर्गति को प्राप्त करना अनिवार्य हो जाता है ॥२१॥

अब क्रमप्राप्त विषयसंरक्षणानुबन्धी नाम के चौथे रौद्रध्यान के स्वरूप का निर्देश किया जाता है—

शब्दादिरूप इन्द्रियविषयो का कारण धन है । इसी से विषयासक्त जीव का चित्त उस धन के संरक्षण में उद्यत रहता है । उसके मन में सबके प्रति यह सन्नेह बना रहता है कि न जाने कौन कब क्या करेगा, इससे यथाशक्ति सबका घात कर डालना श्रेयस्कर है, इस प्रकार का जो उसका कलुषित विचार रहता है, यह चौथा रौद्रध्यान है । वह अनिष्ट है—आत्महितं विषय उसको कभी इच्छा नहीं करते ॥२२॥

आगे उक्त चार प्रकार के रौद्रध्यान का उपसंहार करते हुए उसके स्वामियों का निर्देश किया जाता है—

इस प्रकार यह चार प्रकार का अनुचिन्तन (रौद्रध्यान) करण—स्वयं करना (कृत), कारण—अन्य से कराना (कारित)—और अनुमति—दूसरे के द्वारा किये जाने पर उसका अनुमोदन करना, इन तीन को विषय करने वाला है, उस अध्वन्य (निकृष्ट) रौद्रध्यान का चिन्तन अविरत—विरहित मिथ्यादृष्टि व सम्यग्दृष्टि और देशतः असंयत—पाँचवें गुणस्थानवर्ती आध्वको के मन द्वारा किया जाता है । अभिप्राय यह है कि उक्त चार प्रकार के रौद्रध्यान में से प्रत्येक कृत, कारित और अनुमोदित के भेद से तीन प्रकार का है और वह पहिले से पाँचवें गुणस्थान तक होता है, आगे के प्रसक्तसंयत आदि गुणस्थानों में वह नहीं होता ॥२३॥

वह चार प्रकार का रौद्रध्यान किस प्रकार के जीव के होता है और क्या करता है, इसे आगे प्रमद करते हैं—

एवं च उच्चिहं राग-द्वेष-मोहाउलसस जीवस्स ।

रौद्रज्जाणं संसारबद्धं नरयगइमूलं ॥२४॥

‘एतत्’ अनन्तरोक्तम्, चतुर्विधम् चतुष्प्रकारं राग-द्वेष-मोहाङ्कितस्य, आकुलस्य वेति पाठान्तरम् । कस्य ? जीवस्य आत्मनः । किम् ? रौद्रध्यानमिति, इयमत्र चतुष्टयस्यापि त्रिधा, किंविशिष्टमिदमित्यत आह—‘संसारबद्धं’ भोवत, ‘नरकगतिमूल’ विशेषत इति गार्थाय ॥२४॥ साम्प्रतं रौद्रध्यायिनो लेख्या प्रतिपाद्यन्ते—

काबोय-नील-काला लेसाओ तिण्वसंकलिट्ठाओ ।

रौद्रज्जाणोबगयस्स कम्मपरिणामअणियाओ ॥२५॥

पूर्ववद् व्याख्येया, एतावांस्तु विशेष—तीव्रसंकलिष्टा प्रतिसंकलिष्टा एता इति ॥२५॥ आह—कथं पुनः रौद्रध्यायी जायत इति ? उच्यते—लिङ्गेऽप्येव, तान्येवोपदर्शयति—

लिगाइ तस्स उत्सण्ण-बहुल-नाणाविहाऽऽमरणदोसा ।

तेसि चिय हिंसाइसु बाहिरकरणोवउत्तस्स ॥२६॥

‘लिङ्गानि’ चिह्नानि ‘तस्य’ रौद्रध्यायिनः, ‘उत्सन्न-बहुल-नानाविधाऽऽमरणदोषा’ इत्यत्र दोषशब्द प्रत्येकमभिसम्बध्यते—उत्सन्नदोष बहुलदोष, नानाविधदोष आमरणदोषश्चेति । तत्र हिंसानुबन्धादीनामन्यतरस्मिन् प्रवर्तमानः, उत्सन्नम् अनुपरत बाहुल्येन प्रवर्तते इत्युत्सन्नदोष । सर्वेष्वपि चैवमेव प्रवर्तते इति बहुलदोष । नानाविधेषु त्वकत्वसण-नयनोत्खननादिषु हिंसाद्युपायेष्वसकृदप्येव प्रवर्तते इति नानाविध-दोष । महदापदगतोऽपि स्वतः, महदापदगतेऽपि च परे आमरणादसकृज्जातानुताप कालसौकरिकवत् अपि त्व-समाप्तानुतापानुशयपर इत्यामरणदोष इति । तेष्वेव हिंसादिषु, आदिशब्दान्मृषावादादिपरिग्रह, ततश्च तेष्वेव हिंसानुबन्धादिषु चतुर्भेदेषु । किम् ? बाह्यकरणोपयुक्तस्य सत उत्सन्नादिदोषलिङ्गानीति, बाह्यकरणशब्देनेह

बह चार प्रकार का रौद्रध्यान राग, द्वेष और मोह से व्याकुल जीव के होता है । वह सामान्य से उसके संसार को बढ़ाने वाला है तथा विशेष रूप से वह नरकगति का मूल कारण है ॥२४॥

आगे रौद्रध्यानी के सम्भव लेख्याओं का निर्वेश किया जाता है—

रौद्रध्यान को प्राप्त हुए जीव के कर्मपरिपाक से होने वाली कापोत, नील और कृष्ण ये तीन अतिशय संकलिष्ट अशुभ लेख्यायें हुमा करती हैं । जिस प्रकार काले आदि रंग वाले किसी पदार्थ की समीपता से स्कटिक मणि में कृष्ण वर्णादि रूप परिणमन हुमा करता है उसी प्रकार कर्म के निमित्त से आत्मा का जो परिणमन होता है उसका नाम लेख्या है और वह कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, और क्षुब्ध के भेद से छह प्रकार की है ॥२५॥

आगे रौद्रध्यानी के चिह्नों को विवक्षते हैं—

उक्त हिंसानुबन्धी आदि चार प्रकार के रौद्रध्यान में बाह्य करण—बचन और काय—से उप-युक्त—उपयोग युक्त होकर प्रवृत्त हुए—रौद्रध्यानी जीव के उत्सन्नदोष, बहुलदोष, नानाविधदोष और आमरणदोष ये दोष होते हैं । ये उसके लिए—ज्ञापक चिह्न हैं, जिनके द्वारा वह पहिचाना जाता है ॥

विवेचन—रौद्रध्यानी जीव सदा हिंसावि पापों में प्रवर्तमान रहता है, अतः उसके उक्त चार के दोष वेले जाते हैं । पूर्वोक्त हिंसानुबन्धी आदि चार प्रकार के रौद्रध्यान में से किसी एक में जो वह बहुलता से प्रवर्तमान रहता है, यह उसका उत्सन्न दोष है । वह उक्त सभी रौद्रध्यानों में जो इसी प्रकार से—बहुलता से—प्रवृत्त रहता है, यह उसका अनुमायक बहुल दोष है । वह चमड़ी के छीलने एवं नेत्रों के उकाड़ने आदिरूप हिंसा के उपायों में जो निरन्तर इसी प्रकार से प्रवृत्त रहता है, इसे उसका ज्ञापक नानाविधदोष जानना चाहिए । वह स्वयं भारी आपत्ति से ग्रस्त होकर तथा बेसी ही आपत्ति से ग्रस्त दूसरे के विषय में भी कालसौकरिक के समान जीवन पर्यन्त पञ्चासाय से रहित होता है, यह उस का परिचायक आमरण नाम का दोष है ॥२६॥ और भी

वाक्सायौ गृह्यते, ततश्च ताम्यामपि तीव्रमुपयुक्तस्येति गाथार्थः ॥२६॥ किं च—

परवसनं ग्रहिनंदं निरवेक्ष्यो निहृष्टो निरनुतापो ।

हरिसिञ्जइ कयपापो रौद्रध्याणो बगदचित्तो ॥२७॥

इहाऽऽरभ्यतिरिक्तो योऽप्यः स परस्तस्य व्यसनम् आपत् परव्यसनम्, तत् 'अभिनन्दति' इति किलष्ट-  
चित्तत्वाद् बहु मन्यत इत्यर्थः—शोभनमिदं यदेतदित्थं संबृत्तमिति, तथा 'निरपेक्षः' इहान्यभवितापायभय-  
रहितः, तथा निर्यतदयो निर्दयः, परानुकम्पाशून्य इत्यर्थः, तथा निर्गतानुतापो निरनुतापः, पश्चात्तापरहित  
इति भावः, तथा किं च—'हृष्यते' तुष्यति 'कृतपापः' निर्वर्तितपाप सिंहमारकवत्, क इत्यत आह—रौद्र-  
ध्यानोपगतचित्त इति, भूमिनि च लिङ्गानि वर्तन्त इति गाथार्थः ॥२७॥ उक्त रौद्रध्यानम्, साम्प्रत धर्म-  
ध्यानावसरः, तत्र तदभिधित्सयैवादाविद द्वारगाथाद्वयमाह—

आणस्त भावणाग्रो देशं कालं तहाऽऽसणविसं ।

आलम्बणं कमं आइयव्वयं जे य आयारो ॥२८॥

तत्तोऽणुप्येहाग्रो लेस्ता लिंग फलं च नाऊणं ।

धम्म आइऊज मुणी तगयजोगो तग्रो सुक्कं ॥२९॥

ध्यानस्य प्राम्निरूपितसद्दार्थस्य । किम् ? 'भावना' ज्ञानाद्या, ज्ञात्वेति योगः, किं च—देशं तदु-  
चितम्, कालं तथा आसन्नविशेषं तदुचितमिति, आलम्बनं वाचनादि, कमं मनोनिरोधादि, तथा ध्यातव्यं  
ध्येयमाज्ञादि, तथा ये च ध्यातार अग्रमादादियुक्ता, ततः अनुप्रेक्षा ध्यानोपरमकालमाविन्योऽनित्यत्वाद्या-  
लोचनारूपा, तथा लेख्याः शुद्धा एव, तथा लिङ्गं श्रद्धानादि, तथा फलं सुरलोकादि, च-स्रब्दं स्वगतानेक-  
भेदप्रदर्शनपर, एतद् ज्ञात्वा । किम् ? धर्मम् इति धर्मध्यानं ध्यायेन्मुनिरिति । तत्कृतयोगं धर्मध्यान-  
कृताम्यासं, ततः पश्चात् शुक्लध्यानमिति गाथाद्वयसमासारं ॥२८-२९॥ व्यासार्थं तु प्रतिद्वारं ग्रन्थकार-  
स्वयमेव वक्ष्यति, तत्राऽऽद्यद्वारावयवार्थप्रतिपादनायाह—

पुव्वकयवभासो भावणाहि आणस्त जोगयमुवेइ ।

ताग्रो य नाण-दंसण-चरित्त-वेरग्ननियताग्रो ॥३०॥

पूर्वं—ध्यानात् प्रथमम्, कृतं निर्वर्तितोऽभ्यास आसेवनालक्षणो येन स तथाविधः, काभि पूर्वकृता-  
भ्यास ? भावनाभि करणभूताभि, भावनासु वा भावनाविषये, पश्चाद् ध्यानस्य अधिकृतस्य, योग्यताम्  
अनुरूपताम्, उपैति यातीत्यर्थः, ताश्च भावना ज्ञान-दर्शन-चारित्र-वैराग्यनियता वर्तन्ते, नियताः परिच्छि-

जिसका चित्त रौद्रध्यान से व्यापृत रहता है वह दूसरे की अपार्षित में प्रसन्न होता हुआ उसके  
विनाश के भय से रहित और दया से विहीन होता है, तथा इसके लिए वह पश्चात्ताप भी नहीं करता ।  
साच ही वह पापाचरण करके हर्षित भी होता है ॥२७॥

इस प्रकार रौद्रध्यान के कवन को समाप्त करके आगे धर्मध्यान की प्ररूपणा करते हुए प्रथमतः  
दो द्वारगाथाओं का निर्देश करते हैं—

मुनि को ज्ञानादि भावनाओं, देश, काल, आसनविशेष, आलम्बन, कम, ध्यातव्य, ध्याताओं, अनु-  
प्रेक्षाओं, लेख्याओं, लिंग और फल को जानकर धर्मध्यान का चिन्तन करना चाहिए । इस प्रकार धर्म-  
ध्यान का अभ्यास करके तत्पश्चात् शुक्लध्यान का चिन्तन करना चाहिए ॥२८-२९॥

आगे यथाक्रम से इन द्वारों का निरूपण करते हुए ग्रन्थकार प्रथमतः भावनाओं के प्रयोजन और  
उनके विषय को स्पष्ट करते हैं—

जिसने ध्यान से पूर्व भावनाओं के द्वारा अपना उनके विषय में अभ्यास कर लिया है वह ध्यान  
की योग्यता को प्राप्त होता है—ध्यान करने के योग्य होता है । वे भावनायें ज्ञान, दर्शन, चारित्र और  
वैराग्य से नियत हैं—उनसे सम्बद्ध हैं । गाथागत 'नियताग्रो' के स्थान में 'जगियाग्रो' पाठान्तर के अनुसार  
यह अर्थ होगा—उक्त भावनायें ज्ञान, दर्शन और चारित्र से उत्पन्न होती हैं ॥३०॥



भाः, पाठान्तरं वा जनिता इति गार्थार्थं ॥३०॥ साम्प्रत ज्ञानभावनास्वरूप-गुणदर्शनायेदमाह—

**ज्ञाने निष्कलभासो कुण्ड मणोधारणं विमुक्तिं च ।**

**माणगुणमुणियसारो तो भाइ मुनिच्छलमईओ ॥३१॥**

ज्ञाने श्रुतज्ञाने, नित्य सदा, अम्यास आसेबनालक्षण, करोति निर्वर्तयति । किम्? मनसः अन्तः-करणस्य, चेतस इत्यर्थं, धारणम् अनुभवव्यापारनिरोधेनावस्थानमिति भावना तथा 'विमुक्तिं च' तत्र विमोक्षणं विमुक्तिः सूत्रार्थयोरिति गम्यते, ताम्, च-शब्दाद् भवनिर्बन्धं च, एव 'ज्ञानगुणमुणितसारः' इति — ज्ञानेन गुणानां जीवाजीवाश्रितानाम् 'गुण-पर्यायवत् द्रव्यम्' [त. सू. ५-३७] इति वचनात्, पर्यायाणां च तदविनाभावि-नाम्, मुणितः ज्ञातः सारः परमार्थो येन स तयोच्यते, ज्ञानगुणेन वा ज्ञानमाहात्म्येनेति भावः, ज्ञातः सारो येन, विश्वस्येति गम्यते, स तथाविधः । ततश्च पश्चाद् 'ध्यायति' चिन्तयति । किंविशिष्टः सन्? सुष्ठु—प्रतिशयेन निश्चला निष्प्रकम्पा सम्यग्ज्ञानतोऽन्यथाप्रवृत्तिकम्परहितेति भावः, मतिं बुद्धिर्यस्य स तथाविध इति गार्थार्थः ॥३१॥ उक्ता ज्ञानभावना, साम्प्रत दर्शनभावनास्वरूप-गुणदर्शनार्थमिदमाह—

**संकाइदोसरहिओ पसम-येउजाइगुणगणोवेओ ।**

**हौइ असंभूडमणो वंसणसुदीए ज्ञाणमि ॥३२॥**

'शङ्कादिदोपरहित' शङ्कानं शङ्का, आदिशब्दात् काङ्क्षादिपरिग्रह, उक्तं च—'शङ्का-काङ्क्षा-विचिकित्साऽन्यदुष्टिप्रशंसा-परपाषण्डसस्तथा' सम्यग्दुष्टेरतिवारा [त. सू. ७-१८] इति, एतेषां च स्व-

अथ ज्ञानभावना के स्वरूप व उसके गुण के प्रगट करने के लिए यह कहा जाता है—

ज्ञान (श्रुतज्ञान) के विषय में निरन्तर किया गया अभ्यास मन के धारण को करता है—उसे अनुभव व्यापार से रोक कर स्थिर करता है—तथा सूत्र और अर्थविषयक विमुक्ति को भी करता है । इस प्रकार ज्ञान के द्वारा जिसने गुणों के—जीव और अजीव में रहने वाले गुणों एवं उनकी अविनाभावी पर्यायों के भी—सार (यथार्थता) को जान लिया है अथवा ज्ञान गुण के द्वारा जिसने विश्व के सार (यथार्थ स्वरूप को) जान लिया है वह प्रतिशय स्थिरबुद्धि होकर ध्यान करता है । अतिप्राय यह है कि ज्ञान के अभ्यास से ध्यान की कारणभूत मन की स्थिरता होती है, अतः ध्यान की सिद्धि के लिए ज्ञान का अभ्यास करना आवश्यक है ॥३१॥

अथ दर्शनभावना के स्वरूप और गुण को दिखलाते हैं—

जो शंका-कांक्षादि दोषों से रहित होकर प्रथम—स्वमत और परमत सम्बन्धी सम्बन्धविषयक परि-ज्ञान से उत्पन्न प्रकृष्ट मन—अथवा प्रज्ञा एवं जिनशासनविषयक स्थिरता आदि गुणों के समूह से युक्त होता है उसका मन दर्शनविमुक्ति के कारण ध्यान के विषय में मूढता (विपरीतता) को प्राप्त नहीं होता ॥

विदेचन—जीवादि पदार्थ जित स्वरूप से अवस्थित है उनका उसी रूप से अध्ययन करना, इसका नाम सम्यग्दर्शन है । उसके ये पांच दोष (प्रतिवार) हैं जो उसको मलिन किया करते हैं—शंका, कांक्षा, चिकित्सा अथवा बिद्वज्जगुप्सा, परपाषण्डप्रशंसा और परपाषण्डसंस्तव । जिनप्ररूपित पदार्थों में जो अस्तिताया आदि गहन पदार्थ हैं उनका बुद्धि की मन्दता के कारण निश्चय न होने पर 'अमुक पदार्थ ऐसा ही होगा या अन्यथा होगा' इस प्रकार से सम्बेह करना, यह शंका कहलाती है । वह देशशंका और सर्वशंका के भेद से दो प्रकार की है । आत्मा क्या असत्त्व प्रदेशों वाला है या प्रदेशों से रहित निरवयव है, इस प्रकार देशविषयक शंका का नाम देशशंका है । समस्त अस्तिकाया क्या ऐसे ही होंगे या अन्य प्रकार होंगे, इस प्रकार समस्त ही अस्तिकायों के स्वरूप में सम्बेह करना, यह सर्वशंका कहलाती है । इस प्रकार का सम्बेह मिथ्यात्वरूप ही है । कहा भी गया है—

पयमक्खर च एक जो न रोएइ सुत्तनिहिट्टु ।

सेसं रोयंतोवि इ मिच्छहिट्टी मुणेयव्वो ॥

अर्थात् जिसको सूत्रनिविष्ट एक पद या अक्षर भी नहीं रुकता है उसे शेष अन्य सबके रुकने पर

रूपं प्रत्याख्यानाध्ययने न्यक्षेण वक्ष्याम', तत्र शङ्कादय एव सम्यक्त्वाख्यप्रथमगुणातिचारत्वात् दोषाः शङ्कादिदोषास्तैः रहितः त्यक्तः, उक्तदोषरहितत्वादेव किम् ? 'प्रश(श्च)म-स्पर्धादिगुणगणोपेतः' तत्र प्रकर्षेण

भी मिथ्यादृष्टि जानना चाहिये। इसका कारण यह है कि किसी एक पदार्थ के विषय में भी यदि सन्देह बना रहता है तो निश्चित है कि उसकी सर्वज्ञ व वीतराग जिनके ऊपर शङ्का नहीं है। शंकाशील प्राणी किस प्रकार से मूढ होता है और इसके विपरीत निःशंक व्यक्ति किस प्रकार सुखी होता है, इसके लिए पेयापापी दो बालकों का उदाहरण दिया जाता है।

दूसरा दोष कांक्षा है। सुगताविप्रणीत विभिन्न दर्शनों के विषय में जो अभिलाषा होती है उसे कांक्षा कहा जाता है। वह भी देश और सर्व के भेद से दो प्रकार की है। अनेक दर्शनों में से किसी एक ही दर्शन के विषय में जो अभिलाषा होती है वह देशकांक्षा कहलाती है। जैसे सुगत (बुद्ध) प्रणीत दर्शन उत्तम है, क्योंकि उसमें चित्त के जय की प्ररूपणा की गई है और वही मुक्ति का प्रधान कारण है, इत्यादि। सभी दर्शनों की अभिलाषा करना, यह सर्वकांक्षा का लक्षण है। कपिल, कणाद और अक्षपाद आदि के द्वारा प्रणीत सभी मतों में अहिंसा का प्रतिपादन किया गया है तथा उनमें ऐहिक क्लेश का भी प्रतिपादन नहीं किया गया, अतएव वे उत्तम हैं; इत्यादि। अथवा इस लोक और परलोक सम्बन्धी सुखादि की अभिलाषा करना, इसे कांक्षा दोष जानना चाहिये। जिनगम में उभय लोक सम्बन्धी सुखादि की अभिलाषा का निषेध किया गया है। इसलिए वह भी सम्यक्त्व के प्रतिचार रूप है। एक मात्र मोक्ष की अभिलाषा को छोड़ कर अन्य किसी भी प्रकार की अभिलाषा सम्यक्त्व की धातक ही है। कांक्षा करने और न करने के फल को प्रगट करने के लिए राजा और अमात्य का उदाहरण दिया जाता है।

सम्यक्त्व का तीसरा दोष बिचिकित्सा अथवा विद्वज्जुगुप्सा है। जो पदार्थ युक्ति और आगम से भी घटित होता है उनके फल के प्रति सन्निग्ध रहना, इसका नाम बिचिकित्सा है। ऐसी बिचिकित्सा वाला व्यक्ति सोचता है कि प्रतिशय कष्ट के कारणभूत इन कनकाबली आदि तपों का परिणाम में कुछ फल भी प्राप्त होने वाला है या यों ही कष्ट सहन करना है। कारण कि लोक में कुक्क (किसान) आदि की क्रियायें सफल और निष्फल दोनों ही प्रकार की बेसी जाती हैं। शंका जहाँ समस्त व असमस्त द्रव्य-गुणों को विषय करती है वहाँ यह बिचिकित्सा केवल क्रिया को ही विषय करती है, अतएव इसे शंका से भिन्न समझना चाहिए। इसके सम्बन्ध में एक जोर का उदाहरण दिया गया है।

जैसा कि ऊपर निर्देश किया जा चुका है, सम्यक्त्व का तीसरा दोष विकल्परूप में विद्वज्जुगुप्सा भी है। जिन्होंने सत्ता के स्वभाव को जानकर समस्त परिग्रह का परित्याग कर दिया है वे साधु विद्वान् माने जाते हैं, उनकी जुगुप्सा या निन्दा करना; इसका नाम विद्वज्जुगुप्सा है। जैसे—वे साधु स्नान नहीं करते, उनका शरीर पसीने से मलिन व दुर्गन्धयुक्त रहता है, यदि वे प्रासुक जल से स्नान कर लें तो क्या हानि होने वाली है, इत्यादि प्रकार की साधुनिन्दा। ऐसी निन्दा करना उचित नहीं है, कारण कि शरीर तो स्वभावतः मलिन ही है। इसके विषय में एक आबकपुत्री का उदाहरण दिया जाता है।

सम्यक्त्व का चौथा दोष है परपावण्डप्रशंसा। परपावण्ड का अर्थ है सर्वज्ञप्रणीत पावण्डों से भिन्न अन्य पावण्डों—क्रियावादी (१८०), अक्रियावादी (८४), अज्ञानिक (६७) और जैनिक (३२) रूप तीन सौ तिरसठ प्रकार के मिथ्यादृष्टि। उनकी प्रशंसा या स्तुति करना, इसका नाम परपावण्ड-प्रशंसा है। इसके सम्बन्ध में पाटलिपुत्रवासी जाणक्य का उदाहरण दिया जाता है।

पाँचवाँ सम्यक्त्व का दोष है परपावण्डसंस्तव। पूर्वोक्त पावण्डियों के साथ रहकर भोजन व वार्तालापादि रूप परिचय बढ़ाना, यह परपावण्डसंस्तव कहलाता है। यहाँ सौराष्ट्रवासी आबक का उदाहरण दिया गया है।

अथः प्रथमः श्लोकः, स च स्व-परसमयतत्त्वाधिगमकः, स्थैर्यं तु जिनशासने निष्प्रकम्पता, आदिशब्दात्प्रभाव-  
नादिपरिग्रहः, उक्तं च—स-परसमयकोसल धिरया जिणसासणे पभावणया । आद्ययणसेव भत्ती दंसणदीवा  
गुणा पच ॥१॥ प्रथम-स्थैर्यादय एव गुणास्तेषां गणः समूहस्तेनोपेतो युक्तो यः स तथाविधः, अथवा  
प्रथमादिना स्थैर्यादिना च गुणगणेनोपेतः २, तत्र प्रथमादिगुणगणः प्रथम-सवेग-निर्वेदाऽनुकम्पाऽऽस्तिक्या-  
भिव्यक्तिलक्षणः, स्थैर्यादिस्तु दर्शित एव, य इत्यम्भूतः असौ भवति 'असम्भूतमना' तत्त्वान्तरेऽभ्रान्तचित्त  
इत्यर्थः, दर्शनशुद्धया उक्तलक्षणया हेतुभूतया, क्व ? ध्यान इति गाथार्थः ॥३२॥ उक्ता दर्शनभावना, साम्प्रतं  
चारित्रभावनास्वरूप-गुणदर्शनायेदमाह—

**नवकम्माणायाणं पोरणविणिज्जरं सुभायाणं ।**

**चारित्तभावणाए भाणमयत्तेण य समेइ ॥३३॥**

'नवकर्मणामनादानम्' इति नवानि उपचीयमानानि प्रत्यग्राणि भण्यन्ते, क्रियन्ते इति कर्माणि  
ज्ञानावरणीयादीनि, सेपामनादानम् अग्रहणं चारित्रभावनाया, समेति गच्छतीति योगः, तथा 'पुराणविनिज्जराम्'  
चिरन्तनक्षपणमित्यर्थः, तथा 'शुभादानम्' इति शुभ पुण्य सात-सम्यक्त्व-हास्य-रति-पुरुषवेद-शुभायुर्नामि-  
गोत्रात्मकम्, तस्याऽऽदानम् ग्रहणम् । किम् ? चारित्रभावनाया हेतुभूतया ध्यानम्, च-शब्दान्नवकर्मानादानादि  
च, अयत्तेन अक्लेशेन समेति गच्छति प्राप्नोतीत्यर्थः । तत्र चारित्रभावनायेति कोऽर्थः ? 'चर गति-भक्षणयो'  
इत्यस्य 'अति-लू-धू-सू-खनि-सहि-चर इन्न' [पा. ३-२-१८४] इतीन्नप्रत्ययान्तस्य चरित्रमिति भवति,  
चरन्त्यनिन्दितमनेनेति चरित्र क्षयोपशमरूपम्, तस्य भावश्चारित्रम् । एतदुक्तं भवति—इहान्यजन्मोपात्ता-  
ष्टविषकर्मसञ्चयापचयाय चरणभावश्चारित्रमिति, सर्वसावद्ययोगविनिवृत्तिरूपा क्रिया इत्यर्थः, तस्य  
भावना अभ्यासश्चारित्रभावेति गाथार्थः ॥३३॥ उक्ता चारित्रभावना । साम्प्रतं वैराग्यभावनास्वरूप-गुण-  
दर्शनार्थमाह—

**सुविदियजगस्सभावो निस्संगो निम्भओ निरासो य ।**

**वेरगभाविदियमणो भाणंमि सुनिच्छलो होइ ॥३४॥**

सम्यक्त्व को कलुषित करने वाले इन दोषो से रहित होकर जो प्रथम व स्थैर्य आदि गुणों से  
युक्त है वह इस दर्शनविशुद्धि के द्वारा ध्यान में विश्रान्त नहीं होता । गाथोक्त 'पसम' शब्द का सस्कृत  
रूप प्रथम और प्रशम होता है । तदनुसार प्रथम का अर्थ स्वसमय और परसमय सम्मत तत्त्वो के  
अभ्यास से उत्पन्न होने वाला श्रेय है । प्रथम के आश्रय से प्रथम, सवेग, निर्वेद, अनुकम्पा और आस्तिक्य  
इन सम्यक्त्व के परिचायक गुणों का ग्रहण किया गया है । स्थैर्य से जिनशासनविषयक स्थिरता अभि-  
प्रेत है ॥३२॥

अब चारित्रभावना के स्वरूप और उसके गुण को बिल्लाते हुए यह कहा जाता है—

चारित्रभावना के द्वारा नवीन कर्मों के ग्रहण का अभाव, पूर्वसंचित कर्मों की निर्जरा, शुभ  
(पुण्य) कर्मों का ग्रहण और ध्यान; ये बिना किसी प्रकार के प्रयत्न के ही प्राप्त होते हैं ॥

विवेचन—सर्वसावद्ययोग (पापावरण) की निवृत्ति का नाम चारित्र और उसके अभ्यास का  
नाम चारित्रभावना है । इस चारित्रभावना से वर्तमान में आते हुए ज्ञानावरणादि कर्मों का निरोध होता  
है तथा पूर्वोपाजित उन्हीं कर्मों की निर्जरा भी होती है । इसके अतिरिक्त उक्त चारित्रभावना के प्रभाव  
से सातावेदनीय, सम्यक्त्व, हास्य, रति, पुरुषवेद, शुभ आपु, शुभ नाम और शुभ गोत्र, इन पुण्य प्रकु-  
तियों के ग्रहण के साथ ध्यान की भी प्राप्ति होती है । ये सब उस चारित्रभावना के आश्रय से अनायास  
ही प्राप्त हो जाते हैं ॥३३॥

आगे वैराग्यभावना के स्वरूप व उसके गुण को प्रगट करते हैं—

जिसने बराबर जगत् के स्वभाव को भलीभाँति जान लिया है तथा जो संग (विषयासक्ति),  
मय और आशा से रहित हो चुका है उसका अन्तःकरण चूँकि वैराग्यभावना से सुसंस्कृत हो जाता है इसी-

सुष्ठु अतीव, विदितः ज्ञातो जगतः चराचरस्य, यद्योक्तम्—जन्मन्ति जङ्गमान्याहुर्जगद् ज्ञेयं चराचरम् । स्तो भावः स्वभावः—जन्म मरणाय निवर्तं बन्धुर्दुःखाय धनमनिर्वृतये । तथास्ति यत्र विपदे तथापि लोको निरालोकः ॥१॥ इत्यादिलक्षणो येन स तथाविधः, कदाचिदेवम्भूतोऽपि कर्मपरिणतिबन्धात्संज्ञो भवत्यत आह—‘निःसङ्गः’ विषयजस्नेहसङ्गरहितः, एवम्भूतोऽपि च कदाचित्संभयो भवत्यत आह—‘निर्मयः’ इहलोकाविसप्तभयविप्रमुक्तः, कदाचिदेवम्भूतोऽपि विशिष्टपरिणत्यभावात्परलोकमधिकृत्य साक्षात् भवत्यत्र आह—‘निराशंसश्च’ इह-परलोकाशंसाविप्रमुक्तः, च-शब्दात्तथाविधक्रोधादिरहितश्च, य एवविधो वैराग्य-भावितमना भवति स खल्वज्ञानाद्यपद्रवरहितत्वाद् ध्याने सुनिश्चलो भवतीति गार्थायः ॥३४॥ उक्ता वैराग्यभावना, मूलद्वारगाथाद्वये ध्यानस्य भावना इति व्याख्यातम् । अथुना देशद्वारव्याचिख्यासयाऽह—

निश्चयं विषयं जुवद्-पशु-नपुंसक-कुसीलवज्जिह्वं जइणो ।

लिए वह ध्यान में अतिशय स्थिर हो जाता है—उससे कभी विचलित नहीं होता ॥

विवेचन—‘तांस्तान् देव-मनुष्य-तिर्यङ्नारकपर्यायान् अत्यन्तं गच्छतीति जगत्’ इस निश्चित के अनुसार बार-बार देव-मनुष्यादि अवस्थाओं को प्राप्त करने वाले प्राणिसमूह का नाम ही जगत् है । जगत्, लोक और संसार ये समानार्थक शब्द हैं । वह जगत् अनित्य व अशरण होकर ‘यह मेरा है और मैं इसका स्वामी हूँ’ इस प्रकार के मिथ्या अहंकार से प्रसित होता हुआ जन्म, जरा और मरण से आक्रान्त है । जो जन्मता है वह मरता अवश्य है और मरण का दुःख ही सर्वाधिक दुःख माना जाता है । आचार्य समस्तभद्र का यह कथन सर्वथा अनुभवगम्य है—यह अज्ञानी प्राणी मृत्यु से डरता है, परन्तु उसे उससे छुटकारा मिलता नहीं है । साथ ही वह सुख को चाहता है, पर वह भी उसे इच्छानुसार प्राप्त नहीं होता । यह जगत् का स्वभाव है । फिर भी अज्ञानी प्राणी इस वस्तुस्थिति को न जानकर निरन्तर मरण के भय से पीड़ित और सुख की अभिलाषा से सदा सन्तप्त रहता है । जड़ शरीर के सम्बन्ध से जो कर्म का बन्धन होता है उससे चेतन—माता-पिता आदि—और अचेतन—वन-सम्पत्ति आदि—इन बाह्य पदार्थों में समत्वबुद्धि होती है जिसके वशीभूत होकर वह उन विनइबर पर पदार्थों को स्थायी समझता है व उनके संरक्षण के लिए व्याकुल होता है । वह यह नहीं जानता कि जन्म-मरण का अचिनामाबी है, जिन बन्धु जनों को प्राणी अपनी अपनी मानता है वे वास्तव में दुःख के ही कारण हैं, तथा जिस वन से वह सुख की कल्पना करता है वह सुख का साधन न होकर तृष्णाजनित दुःख का ही कारण होता है, इस प्रकार लोक में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो दुःख का कारण न हो, ऐसी वस्तुस्थिति के होते हुए भी खेद है कि यह अज्ञानी प्राणी अपनी अज्ञानता से स्वयं दुःखी हो रहा है । इस प्रकार के जगत् के स्वभाव को जो जान चुका है उसे न तो विषयों में आसक्ति रहती है, न इहलोक व परलोकादि सात भयों में से कोई भय भी पीड़ित करता है, और न इस लोक व परलोक सम्बन्धी किसी सुख की इच्छा भी रहती है । इस प्रकार वह अपने अस्त-करण के वैराग्य से सुवासित हो जाने के कारण ध्यान में अतिशय निश्चल हो जाता है ॥३४॥

इस प्रकार भावना के भेद व उनके स्वरूप को बिसलाकर अब कमप्राप्त देशद्वार का निरूपण करते हैं—

साधु का स्थान तो सदा ही युवति—मनुष्यस्त्री व बेशी, पशु—तिर्यचस्त्री, नपुंसक और

१. अनित्यमत्राणमर्हक्रियाभिः प्रसक्तमिध्याध्यवसायदोषम् ।

इदं जगज्जन्म-जरान्तकार्तं निरञ्जना शान्तिमजीगमस्त्वम् ॥ बृ. स्वयम्भूतोऽत्र १२

२. विभेति मृत्योर्न ततोऽस्ति मोक्षो नित्यं शिव वाञ्छति नास्य लाभः ।

तथापि बालो भय-कामवश्यो वृथा स्वयं तप्यत इत्यादीः ॥ बृ. स्वयंभू. ३४.

३. अचतने तत्कृतबन्धजेऽपि भवेदमित्याभिनिवेशकग्रहात् ।

प्रभङ्गद्वारे स्थावरनिश्चयेन च क्षतं जगतस्त्वमजिग्रहद् भवान् ॥ बृ. स्वयंभू. १७.

### ठाकं विद्यन भणियं विसेसघ्नो भाणकालंमि ॥३५॥

‘नित्यमेव’ सर्वकालमेव, न केवल ध्यानकाल इति । किम् ? ‘युवति-पशु-नपुसक-कुशीलपरिबर्जितं यतेः स्थान विजयं भणितम्’ इति । तत्र युवतिशब्देन मनुष्यस्त्री देवी च परिगृह्यते, पशुशब्देन तु तिर्य-  
कृत्सीति, नपुसकं प्रतीतम्, कुत्सित निन्दित शील वृत्त येषां ते कुशीला, ते च तथाविधा द्यूतकारादयः, उक्तं च—जुइयर-सोलमेठा वट्टा उम्मायगादिणो जे य । एए होति कुसीला वज्जेयव्वा पयत्तेण ॥१॥ युवतिश्च पशुश्चेत्यादि द्वन्द्व, युक्त्यादिभिः परि—समन्तात् वञ्जितम्—रहितमिति विग्रह, यते, तपस्विनः साधोः, ‘एकग्रहणे तज्जातीयग्रहणम्’ इति साध्याश्च योग्य यतिनपुसकस्य च । किम् ? स्थानम् अवकाशलक्ष-  
णम्, तदेव विशेष्यते—युक्त्यादिव्यतिरिक्तलक्षणपेक्षया विगतजन विजन भणितम् उक्तं तीर्थकरैर्गणाधरै-  
श्चदेवम्भूत नित्यमेव, अन्यत्र प्रवचनोक्तदोषसम्भवात् । विशेषतो ध्यानकाल इत्यपरिणतयोगादिनाऽन्यत्र ध्यानस्याऽऽराधयितुमशक्यत्वादिति गार्थः ॥३५॥ इत्थं तावदपरिणतयोगादीनां स्थानमुक्तम्, अधुना परि-  
णतयोगादीनधिकृत्य विशेषमाह—

स्थिर-कयजोगाणं पुण मुणीण भाणे सुनिच्छलमणाणं ।

गामंमि जणाइणो तुणो रण्णे व न विसेसो ॥३६॥

तत्र स्थिराः सहनन-धृतिभ्या बलवन्त उच्यन्ते, कृता निर्वर्तिता, अभ्यस्ता इति यावत् । के ? युज्यन्त इति योगा ज्ञानादिभावनाव्यापारा सत्त्व-सूत्र-तप प्रभृतयो वा यैस्ते कृतयोगा, स्थिराश्च ते कृतयोगाश्चेति विग्रहस्तेषाम् । अत्र च स्थिर-कृतयोगयोश्चतुर्भङ्गी भवति । तद्यथा—‘स्थिरे गामेगे णो कयजोगे इत्यादि, स्थिरा वा, पीन पुन्यकरणेन परिचिता कृता योगा यैस्ते तथाविधास्तेषाम् । पुन शब्दो विशेषणार्थः । किम् । विशिनष्टि ? तृतीयभङ्गवता न शेषाणाम्, स्वभ्यस्तयोगानां वा मुनीनामिति, मन्यन्ते जीवादीन् पदार्थानिति मुनयो—विपश्चित्साधवस्तेषां च, तथा ध्याने—अधिकृत एव धर्मध्याने सुष्ठु प्रतिशयेन निश्चल निष्प्र-  
कम्प मनो येषां ते तथाविधास्तेषाम्, एवविधानां स्थानं प्रति ग्रामे जनाकीर्णं शून्येऽरण्ये वा न विशेष इति । तत्र प्रसति बुद्धयादीन् गुणान् गम्यो वा करादीनामिति ग्राम सन्निवेशविशेष, इह ‘एकग्रहणे तज्जा-  
तीयग्रहणात्’ नगर-खेट-कवंटादिपरिग्रह इति, जनाकीर्णं जनाकुले ग्राम एवोद्यानादौ वा, तथा शून्ये तस्मिन्नेवारण्ये वा कान्तारे वेति, वा विकल्पे, न विशेषो न भेद, सर्वत्र तुल्यभावत्वात्परिणतत्वात्तेषामिति

कुशील’—जुआरी आदि निन्द्य आचरण करने वालो से रहित निजंन कहा गया है; फिर ध्यान के समय तो वह विशेष रूप से उपर्युक्त जनों से हीन होना चाहिए ॥३५॥

ऊपर जो ध्यान के योग्य स्थान का निर्देश किया गया है वह अपरिणत (अपरिवर्त) योग आदि वाले साधु को लक्ष्य करके किया गया है, आगे परिणत योग आदि से युक्त साधु को लक्ष्य करके उसने विशेषता प्रगट की जाती है—

जो मुनि स्थिर—सहनन और धैर्य से बलवान्—और कृतयोग हैं—ज्ञानादि भावनाओं के व्यापार से अथवा सत्त्व, सूत्र व तप आदि से सयुक्त हैं—उनका मन चूँकि प्रतिशय स्थिरता को प्राप्त हो जाता है, अतएव उनके लिए जनसमूह से व्याप्त गांव में और निजंन वन में कुछ विशेषता नहीं है—वे स्थियो आदि के आवागमन से व्याप्त गांव के बीच में और एकान्त वन में भी स्थिरतापूर्वक ध्यान कर सकते हैं ॥

विवेचन—‘मन्यते जीवादीन् पदार्थात्’ इति मुनिः’ इस निरुक्ति के अनुसार जो जीवादि पदार्थों को जानता है उसका नाम मुनि है । तदनुसार जिन साधुओं ने जीवाजीवादि तत्त्वों को भलीभाँति जान लिया है उनका मन प्रतिशय निश्चल हो जाता है । इसलिए वे गांव या वन में कहीं पर भी स्थित होकर ध्यान कर सकते हैं । आचार्य प्रमितगति ने यह ठीक ही कहा है—

जो विद्वान् साधु पर पदार्थों से भिन्न आत्मा में आत्मा का प्रबलोकन कर रहा है वह यह विचार करता है कि हे आत्मन् ! तू ज्ञान-दर्शनस्वरूप प्रतिशय विशुद्ध है । ऐसा साधु एकाग्रचित्त होकर जहाँ

१. जुइयर-सोलमेठा उम्मायगादिणो जे य । एए होति कुसीला वज्जेयव्वा पयत्तेण ॥

(हरि. टीका में उद्धृत)

गाथार्थः ॥३६॥ यतस्त्वैवं—

ओ [तो] जत्थ समाहाणं होज्ज भणोवण-कायजोगाणं ।

भूभोवरोहरहिभो सो वेसो भायमाणस्स ॥३७॥

यत एवं तदुक्तं 'ततः' तस्मात्कारणाद् 'यत्र' ग्रामादौ स्थाने 'समाधान' स्वास्थ्यं 'भवति' जायते, केषामित्यत आह—'मनोवाक्काययोगानां' प्राग्निरूपितस्वरूपाणामिति । आह—मनोयोगसमाधानमस्तु, वाक्काययोगसमाधानं तत्र क्वोपयुज्यते, न हि तन्मय ध्यान भवति ? अत्रोच्यते—तत्समाधानं तावन्मनोयोगोपकारकम्, ध्यानमपि च तदात्मकं भवत्येव । यथोक्तम्—'एवविहा गिरा मे वत्तव्वा एरिसी न वत्तव्वा । इय वेयालियवक्कस्स भासभो वाइग भाणं ॥१॥ तथा—सुसमाहियकर-पायस्स अकज्जे कारणमि जयणाए । किरियाकरण ज त काइयभाण भवे जइणो ॥२॥ न चात्र समाधानमात्रकारित्वमेव गृह्यते, किन्तु भूतोपरोधरहितः, तत्र भूतानि पृथिव्यादीनि, उपरोध तत्सङ्कटनादिलक्षणः, तेन रहितः परित्यक्तो य 'एकग्रहणे तज्जातीयग्रहणात्' अनुतादत्तादान-मैथुन-परिग्रहाद्युपरोधरहितश्च स देशो 'ध्यायत', चिन्तयत, उचित इति शेषः, अय गाथार्थः ॥३७॥ गतं देशद्वारम्, अधुना कालद्वारमभिधित्सुराह—

कालोऽवि सोच्छिय जहि जोगसमाहाणमुत्तमं लहइ ।

न उ दिवस-निसा-वेलाइनियमणं झाइणो भणियं ॥३८॥

कलन काल कलासमूहो वा काल, स चार्द्धतृतीयेषु द्वीप-नमूत्रेषु चन्द्र-सूर्यगतिक्रियोपलक्षितो

कहीं भी स्थित होता हुआ समाधि को प्राप्त करता है' ॥३६॥ इसी कारण से—

इसलिए जहाँ मन, वचन और काय योगों को समाधान (स्वास्थ्य) होता है वही प्रवेश ध्यान करने वाले योगी के लिए उपयुक्त होता है । विशेष इतना है कि वह भूतोपरोध से रहित—प्राणिहिंसा एवं असत्यभाषण आदि से रहित—होना चाहिए ॥

विवेचन—अभिप्राय यह है कि जहाँ पर मन, वचन एवं काय योगों की स्वस्थता है—उनके विकृत होने की सम्भावना नहीं है—तथा जो प्राणिविघात, असत्यता, चोरी, अन्नह्न (मैथुन) और परिग्रह रूप पापाचरण से रहित है वही स्थान ध्यान के लिए उपयोगी माना गया है । यहाँ यह शंका हो सकती है कि ध्यान के लिए मन की स्वस्थता तो अनिवार्य है, किन्तु वचन और काय की स्वस्थता का वहाँ कुछ उपयोग नहीं है, क्योंकि ध्यान वचन व कायरूप नहीं है, वह केवल मनरूप है । इसका समाधान यह है कि वचन और काय की स्वस्थता मनयोग की उपकारक है । दूसरे, ध्यान वचन व कायस्वरूप भी है । कहा भी गया है—

मुझे ऐसे वचन बोलना चाहिए और ऐसे नहीं बोलना चाहिए, इस प्रकार विचारपूर्वक जो बोलता है उसके वाचनिक ध्यान होता है । जो ध्याता मुनि हाथ-पाँवों को स्वाधीन रखता हुआ अयोग्य कार्य नहीं करता है तथा आवश्यक योग्य कार्य को यत्नपूर्वक करता है उसके इस प्रकार के धनुष्ठान को कायिक ध्यान कहा जाता है' । इस प्रकार वचन और काय की स्वस्थता कूँकि मनोयोग की उपकारक है—उसे स्वस्थ रखती है, इसलिए उसे भी ध्यानरूप जानना चाहिए ॥३७॥

अब क्रमप्राप्त कालद्वार का निरूपण किया जाता है—

देश के समान काल भी ध्यान के लिए वही योग्य है जिसमें योगी को उत्तम समाधान प्राप्त होता है । ध्याता के लिए दिन, रात और वेला—काल के एक देशरूप मूलतः प्रावि—के नियम

१. आत्मानमात्मन्यवलोक्यमानस्त्व दर्शन-ज्ञानमयो विशुद्ध ।

एकाग्रचित्तं खलु यत्र तत्र स्थितोऽपि साधुर्लभते समाधिम् ॥ द्वात्रिंशिका २५.

१. एवविहा गिरा मे वत्तव्वा एरिसी न वत्तव्वा । इय वेयालियवक्कस्स भासभो वाइग भाणं ॥ तथा सुसमाहियकर-पायस्स अकज्जे कारणमि (?) जयणाए । किरियाकरण ज त काइयभाण भवे जइणो ॥ (हरि. टीका उद्.)

दिवसादिरवसेवः, अपिशब्दो देशानियमेन तुल्यत्वसम्भावनाथं । तथा चाह—कालोऽपि स एव, ध्यानोचित इति गम्यते, 'यत्र' काले 'योगसमाधानं' मनोयोगादिस्वास्थ्यम् 'उत्तमं' प्रधान 'लभते' प्राप्नोति, 'न तु' न पुनर्नव च तुष्टावस्थ पुनःशब्दार्थत्वादेवकारार्थत्वाद्वा । किम् ? दिवस-निशा-वेलादिनियमं ध्यायिनो भणितमिति । दिवस-निशे प्रतीते, वेला सामान्यत एव, तदेकदेशो मुहूर्तादि, आदिशब्दात्पूर्वाह्णापरार्ह्णादि वा, एतन्निमनं दिवैवेत्यादिलक्षणम्, ध्यायिनः सत्त्वस्य भणितम् उक्त तीर्थंकर-गणेशैरर्नवेति गायार्थः ॥३८॥ गतं कालद्वारम्, साम्प्रतमासनविशेषद्वारं व्याचिख्यासयाऽऽहु—

अच्छिद्य देहावस्थां जिया न भाणोबरोहिणी होइ ।

भाइज्जा तबवस्थो ठिओ निसण्णो निबण्णो वा ॥३९॥

इहैव या काबिद् 'देहावस्था' शरीरावस्था निषण्णादिरूपा । किम् ? 'जिता' इत्यभ्यस्ता उचिता वा, तथाऽनुष्ठीयमाना 'न ध्यानोपरोधिनी भवति' नाधिकृतधर्मध्यानपीडाकरी भवतीत्यर्थः, ध्यायेत् तदवस्थ इति—सैवावस्था यस्य स तदवस्थ, तामेव विशेषतः प्राहु—'यित' कायोत्सर्गेणेषप्रतादिना 'निषण्ण' उपविष्टो बीरासनादिना 'निबिण्ण' सत्तिविष्टो दण्डायतादिना 'वा' विभाषायामिति गायार्थः ॥३९॥ प्राहु—किं पुनरयं देश-कालासनानामनियम इति ? अत्रोच्यते—

सब्बासु बट्टमाणा मुण्णो जं बेस-काल-वेट्टासु ।

वरकेबलाइलाभं पत्ता बहुसो समियपावा ॥४०॥

तो बेस-काल-वेट्टानियमो भाणस्स नत्थि समयमि ।

ओगाण समाहाण जह होइ तहा [प]यइयव्व ॥४१॥

'सर्वासु' इत्येषासु देश-काल-वेष्टासु इति योग, वेष्टा देहावस्था, किम् ? 'वर्तमाना' अवस्थिताः, के ? 'मुनयः' प्राप्तिरूपितशब्दार्थाः 'यद्' यस्मात्कारणात्, किम् ? वर प्रधानपचासौ केवलादिलाभश्च वरकेबलादिलाभं, त प्राप्ता इति, आदिशब्दान्मन पर्याजानादिपरिग्रह, किं सकृदेव प्राप्ता ? न, केवल-वर्जं 'बहुश' अनेकशः, किञ्चिद्विष्टाः ? 'शान्तपाता' तत्र पातयति नरकादिष्विति पापम्, शान्तम् उपशम नीत पाप यैस्ते तथाविधा इति गायार्थः ॥४०॥ यस्मादिति पूर्वगाथायामुक्तं तेन सहास्याभिसम्बन्ध, तस्मा-द्देश-काल-वेष्टानियमो ध्यानस्य 'नास्ति' न विद्यते । क्व ? 'समये' आगमे, किन्तु 'योगानाम्' मन प्रभू-तीना 'समाधानम्' पूर्वोक्तं यथा भवति तथा '[प्र]यतितव्यम्' [प्र]यत्न कार्य इत्यत्र नियम एवेति

का निर्देश नहीं किया गया है । तात्पर्य यह है कि परिपक्व ध्याता किसी भी काल में निर्बाध रूप से ध्यानस्थ हो सकता है ॥३८॥

अब आसनविशेष का व्याख्यान किया जाता है—

आसनावि के रूप में अग्यस्त जो भी वेह की अवस्था ध्यान में बाधक नहीं होती है उसी अवस्था में स्थित ध्याता कायोत्सर्ग से, बीरासनावि से अथवा दण्डायत आदि स्वरूप से ध्यान में तल्लीन हो सकता है ॥३९॥

यहाँ शंका हो सकती है कि ध्यान के लिए उक्त प्रकार देश, काल एवं अवस्था का अनियम क्यों कहा गया—उनका कुछ विशेष नियम तो होना चाहिए था ? इसके समाधानस्वरूप आगे यह कहा जाता है—

उक्त शंका को लक्ष्य कर यहाँ यह कहा जा रहा है कि मुनि जनो ने देश, काल और वेष्टा—शरीर की अवस्था; इन सभी अवस्थाओं में अवस्थित रहकर चूंकि अनेक प्रकार से पाप को नष्ट करते हुए सर्वोत्तम केवलज्ञान आदि की प्राप्ति किया है, इसीसे ध्यान के लिए आगम में देश, काल और वेष्टा का—आसनविशेषादि का—कुछ नियम नहीं कहा गया है; किन्तु जिस प्रकार से भी योगों का—मन, बचन, काय का—समाधान (स्वस्थता) होता है उसी प्रकार प्रयत्न करना चाहिए ॥४०-४१॥

गाथार्थः ॥४१॥ गतमासनद्वारम्, अधुनाऽऽलम्बनद्वारावयवार्थप्रतिपादनायाह—

**आलम्बणाहं वायण-पुच्छण-परियट्टणाऽनुचिन्ताधो ।**

**सामाहयाहयाहं सदध्मावस्सयाह च ॥४२॥**

इह धर्मध्यानारोहणार्थमालम्ब्यन्त इत्यालम्बनानि 'वाचना-प्रश्न-परावर्तनाऽनुचिन्ताः' इति । तत्र वाचनं वाचना, विनेयम् निर्जरायं सूत्रादिदानमित्यर्थं, शङ्किते सूत्रादौ संशयापनोदाय गुरुप्रच्छन्नं प्रश्न इति, परावर्तनं तु पूर्वाधीतस्यैव सूत्रादेरविस्मरण-निर्जरानिमित्तमभ्यासकरणमिति, अनुचिन्तनम् अनुचिन्ता मनसैवाविस्मरणादिनिमित्तं सूत्रानुस्मरणमित्यर्थं, वाचना च प्रश्नश्चेत्यादि द्वन्द्व, एतानि च श्रुतधर्मानुगतानि वर्तन्ते, तथा 'सामायिकादीनि सदध्मविषयकानि च' इति, अयूनि तु चरणधर्मानुगतानि वर्तन्ते, सामायिकमादौ येषां तानि सामायिकादीनि, तत्र सामायिकं प्रतीतम्, आदिशब्दास्मुखवस्त्रिका-प्रत्युपेक्षणा-दिलक्षणसकलचक्रवालसामाचारीपरिग्रहो यावत् पुनरपि सामायिकमिति, एतान्येव विधिवदासेव्यमानानि, सन्ति—शोभनानि, सन्ति च तानि चारित्रधर्मावश्यकानि चेति विग्रहः, आवश्यकानि नियमत करणीयानि, च समुच्चये इति गाथार्थः ॥४२॥ साम्प्रतममीषामेवाऽऽलम्बनत्वे निबन्धनमाह—

**विसर्गं समारोहं दृढदम्बालम्बणो जहा पुरिसो ।**

**सुप्ताहकयालम्बो तह भाणवरं समारोहं ॥४३॥**

'विषमे' निम्ने दुःसञ्चरे 'समारोहति' सम्यग परिक्लेशेनोर्ध्वं याति । क ? दृढ बलवद् द्रव्यं रज्ज्वा-लम्बनं यस्य स तथाविधः, यथा 'पुरुष' पुमान् कश्चित्, 'सूत्रादिकृतालम्बनः' वाचनादिकृतालम्बन इत्यर्थः, 'तथा' तेनैव प्रकारेण 'ध्यानवरं' धर्मध्यानमित्यर्थः, समारोहतीति गाथार्थः ॥४३॥ गतमालम्बन-द्वारम् । अधुना क्रमद्वारावसरः, तत्र लाघवार्थं धर्मस्य शुक्लस्य च (त) प्रतिपादयन्नाह—

**भाणप्पडिवत्तिकमो होइ मणोजोगनिगहाईधो ।**

**भवकाले केवल्लिणो सेसाण जहासमाहीए ॥४४॥**

ध्यान प्राग्निरूपितशब्दार्थम्, तस्य प्रतिपत्तिक्रम इति समासः, प्रतिपत्तिक्रमः प्रतिपत्तिपरिपाद्यभिधीयते, स च भवति मनोयोगनिग्रहादि, तत्र प्रथमं मनोयोगनिग्रहः ततो वाग्योगनिग्रहः ततः काययोग-

अथ आलम्बन द्वार का निरूपण करते हुए उसके अवयवार्थों को स्पष्ट करते हैं—

वाचना, प्रश्न, परावर्तन और अनुचिन्ता तथा सामायिक आदि च सदधर्मावश्यक आदि; ये ध्यान के आलम्बन हैं ॥

विवेचन—कर्मनिर्जरा के निमित्त शिष्य के लिए जो सूत्र आदि का दान किया जाता है उसका नाम वाचना है । सूत्र आदि के विषय में शङ्का के होने पर उसे दूर करने के लिए जो गुरु से पूछा जाता है वह प्रश्न कहलाता है । पूर्वपठित सूत्र आदि का विस्मरण न होने देने तथा कर्मनिर्जरा के निमित्त अभ्यास करना, इसे परावर्तन कहा जाता है । अविस्मरण आदि के लिए मन से ही सूत्र का अनुस्मरण करना, इसका नाम अनुचिन्तन है । ये चारों श्रुतधर्म का अनुसरण करने वाले हैं । तथा सामायिक आदि च सदधर्मावश्यक (चारित्रधर्मावश्यक) ये चारित्रधर्म का अनुसरण करने वाले हैं ॥४२॥

इनको आलम्बनता किस प्रकार से है, इसे आगे दृष्टान्त द्वारा प्रगट किया जाता है—

जिस प्रकार कोई पुरुष रस्ती आदि किसी प्रबल द्रव्य का आश्रय लेकर विषम—ऊँचे-नीचे आदि दुर्गम—स्थान पर चढ़ जाता है उसी प्रकार ध्याता सूत्र आदि का—पूर्वोक्त वाचना आदि का—आश्रय लेकर उत्तम ध्यान (धर्मध्यान) पर आरुढ़ हो जाता है ॥४३॥

अथ अवसरप्राप्त क्रमद्वार का वर्णन करते हुए लाघव की अपेक्षा से धर्म और शुक्ल इन दोनों ही ध्यानों के क्रम को दिखलाते हैं—

भवकाल में—मोक्षप्राप्ति के पूर्व अन्तर्भूत प्रमाण काल तक रहने वाली शैलेयी अवस्था में—केवली के ध्यान (शुक्ल) की प्राप्ति का क्रम मनोयोग आदि का निग्रह है—क्रम से मनयोग, ध्यानयोग



निग्रह इति । किमर्थं सामान्येन सर्वव्यवस्थामृत क्रम ? न, किन्तु 'भवकाले' केवलिनः—अथ भवकालशब्देन मोक्षगमनप्रत्यासन्नः अन्तर्मूर्तप्रमाण एव शैलेष्यवस्थान्तर्गतं परिगृह्यते, केवलमस्यास्तीति केवली तस्य, शुक्लध्यान एवार्थं क्रम । शेषस्यान्यस्य धर्मध्यानप्रतिपत्तुर्थोक्त-कालावाश्रित्य किम् ? 'यथासमाधिना' इति यथैव स्वास्थ्यं भवति तथैव पतिपत्तिरिति गार्थार्थ ॥४४॥ गत क्रमद्वारम् । इदानीं क्पातव्यमुच्यते, तत्त्वतुर्भेदमाज्ञादिः । उक्तं च — आज्ञाऽप्राय-विपाक-संस्थानविचयाय धर्म्यम् [त सु ६-३७] इत्यादि, तत्राऽऽद्यभेदप्रतिपादनायाह—

सुनिउणमणाइणिहण भूयहिंयं भूयभावणमह[ण]गध ।

अभियमजियं महत्थ महाणुभावं महाविसयं ॥४५॥

आइज्जा निरवज्जं जिणाणमाणं जगप्पईवाणं ।

अणिउणजणदुण्णयं नय-भंग-पमाण-गमगहणं ॥४६॥

सुष्ठु प्रतीत, निपुणा कुशला सुनिपुणा ताम्, आज्ञामिति योग, नैपुण्य पुनः सूक्ष्मद्रव्याद्युपदर्शक-त्वात्तथा मत्यादिप्रतिपादकत्वाच्च । उक्तं च—सुयनाणमि नेउण्ण केवले तयणतर । अप्पणो सेसगणं च जम्हा त परिभाव ॥१॥ इत्यादि, इत्थं सुनिपुणा ध्यायेत् । तथा 'अनाद्यनिधनाम्' अनुत्पन्नशास्वताभि-त्यर्थं, अनाद्यनिधनत्वं च द्रव्याद्युपेक्षयेति । उक्तं च—“द्रव्याद्यदिशादित्येषा द्वादशाङ्गी न कदाचिन्नासीत्” इत्यादि । तथा 'भूतहिताम्' इति—इह भूतशब्देन प्राणिन उच्यन्ते, तेषां हिता—पथ्यामिति भाव, हितत्वं पुनस्तदनुपरोधिनीत्वात्तथा हितकारिणीत्वाच्च । उक्तं च—'सर्वे जीवा न हन्तव्या' इत्यादि, एतत्प्रभा-वाच्च भूयास सिद्धा इति । 'भूतभावनाम्' इत्यत्र भूत सत्य भाव्यतेऽनयेति भूतस्य वा भावना भूतभावना,

और काययोग के निग्रह (निरोध) रूप है । शेष (धर्मध्यानी) के उसकी प्राप्ति का क्रम समाधि के अनुसार है—जिस प्रकार से भी योगों की स्वस्थता होती है उसी प्रकार से उसकी प्रतिपत्ति का क्रम समझना चाहिए ॥४४॥

प्राग्ने ध्यातव्य (ध्येय) द्वार की प्ररूपणा की जाती है । वह (ध्यातव्य) आज्ञा, अप्राय, विपाक और संस्थान के भेद से चार प्रकार का है । उनमें प्रथमतः दो गायत्रो द्वारा आज्ञा का विवेचन किया जाता है—

अतिशय निपुणा, अनादि-निधना, प्राणियों का हित करने वाली, भूतभावना—सत्य को प्रगट करने वाली, अनधर्मा, अनिता, अजिता, महार्था, महानुभावा और महाविषया; ऐसी जो लोक को दीपक के समान प्रकाशित करने वाले जिन भगवान् की निर्दोष आज्ञा—जिनवाणी—है उसका निर्मल अस्त-क-रण से ध्यान करना चाहिए । नय, भंग, प्रमाण और गम से गम्भीर वह जिनाज्ञा अतिपुण—सत्-असत् का विचार न करने वाले अज्ञानी जनों के लिए दुरवबोध है ॥

विवेचन—ध्यातव्य का अर्थ ध्यान का विषय है, जिसका कि उसमें चिन्तन किया जाता है । वह आज्ञादि के भेद से चार प्रकार का है । उनमें प्रथमतः आज्ञा (जिनाज्ञा) की विशेषता को प्रगट करते हुए उसके चिन्तन की यहाँ प्रेरणा की गई है । वह आज्ञा सूक्ति सूक्ष्म द्रव्य आदि की प्ररूपक होने के साथ अतिज्ञान आदि की प्रतिपादक है, इसीलिए उसे अतिशय निपुणा कहा गया है । कहा भी है—भूतज्ञान में निपुणता है, तत्पदवात् केवलज्ञान में निपुणता है जो अति आदि शेष ज्ञानों की प्रतिपादक (प्रकाशक) है । उक्त आज्ञा का प्रवाह द्रव्याधिक नय की अपेक्षा अनादि काल से चला आया है और अनन्त काल तक रहने वाला है, इसलिए उसे उत्पत्ति और विनाश से रहित होने के कारण अनादि-निधना कहा गया है । किसी भी प्राणी का निघात नहीं करना चाहिए, यह जिनाज्ञा के द्वारा सर्वत्र निर्देश किया गया है । इसीलिए उसे भूतिहिता—भूतों (प्राणियों) की हितकारक—जानना चाहिए । 'भूतभावना' में भूत का अर्थ सत्य है, वह अनेकास्तवाद के आशय से उस सत्य को—यथार्थ वस्तु स्वरूप को—प्रगट करती है, इसीलिए उसे 'भूतभावना' विशेषण से विशिष्ट बतलाया गया है । अथवा भूत

१. भूल भाग के लिये संस्कृत टीका देखिये । (प्रवचनसार ३-३८, भगवती आराधना १०८)

अनेकास्तपरिच्छेदादिमकेत्यर्थः, भूताना वा—सत्त्वाना भावना भूतभावना, भावना वासनेत्यनर्थान्तरम् । उक्तं च—कूरादि सहावेण राग-विसक्तसाणुगावि होऊन । भावियजिणवयणमणा तेलुकसुहावहा होति ॥१॥ भूयन्ते च चिलातीपुत्रावय एवंविधा बहव इति । तथा 'अनर्घ्याम्' इति सर्वोत्तमत्वादविद्यमानमूल्यामिति भावः । उक्तं च—सब्बेऽपि य सिद्धंता सद्व्यवयणासया सतेलोक्का । जिणवयणस्स भगवधो न मुल्लमिस्स अणग्घेण ॥१॥ तथा स्तुतिकारेणाप्युक्तम्—कल्पदुश्च कल्पितमात्रवायी, चिन्तामणिश्चिन्तितमेव दत्ते । जिनेन्द्रधर्मातिशय विजिस्सय, द्वेऽपि लोको लघुतामवैति ॥१॥ इत्यादि, अथवा 'ऋणघ्नान्', इत्यत्र ऋण—कर्म, तद्घ्न्यामिति, उक्तं च—ण अन्नाणी कम्म खवेइ बहुयाहि वासकोडोहि ॥ त नाणी तिहिं गुत्तो खवेइ ऊत्तासमित्तेण ॥१॥ इत्यादि, तथा 'अमिताम्' इत्यपरिमिताम्, उक्तं च—सव्वनदीण जा होज्ज वालुया सव्वउदहीण ज उदयं । एत्तो वि अणतगुणो अत्थो एगस्स सुत्तस्स ॥१॥ अमृता वा मृष्टा वा पथ्या वा, तथा चोक्तम्—जिणवयणमोदगस्स उ रत्ति च दिवा य खज्जमाणस्स । तित्ति बहो न गच्छइ हेउसहस्सोवगूढस्स ॥१॥ नर-नरय-तिरिय-सुरगणससारियसव्वदुक्ख-रोगाण । जिणवयणमेगमोसहमपवग्गसुहक्खयफलनं ॥२॥ सजीवा वाऽमृतामुपपत्तिक्षमत्वेन सार्थिकामिति भावः, न तु यथा—तेषा कटतटभ्रष्टगंजाना मदबिन्दुभि । प्रावर्तंत नदी घोरा हस्त्यख-रयवाहिनी ॥१॥ इत्यादिवन्मृतामिति, तथा 'अजिताम्' इति शेषप्रवचनाज्ञा-भिरपराजितामित्यर्थः । उक्तं च—जोवाइवत्थुचित्तणकोसल्लगुणेणज्जणसरिसेण । सेसवयणेहि अजिय जिणवयणं महाविसय ॥१॥ तथा 'महार्घ्याम्' इति महान्—प्रधानोऽर्थो यस्या सा तथाविधा ताम्, तत्र पूर्वा-पराविरोधित्वादन्युयोगद्वारात्मकत्वान्नयगर्भत्वाच्च प्रधानाम्, महत्त्वा वा अत्र महान्त—सम्यग्दृष्टयो भव्या एवोच्यन्ते, तत्रच महत्सु स्थिता महत्त्वा ता च, प्रधानप्राणिस्थितामित्यर्थः, महात्वा वेत्यत्र महा पूजोच्यते, तस्या स्थिता महात्वा ताम्, तथा चोक्तम्—सव्वसुरासुरमाणुस-जोइस-वतरसुपूइय णाण । जेणेह गणहराण छुहति चुण्णे सुरिदावि ॥१॥ तथा 'महानुभावाम्' इति तत्र महान्—प्रधान प्रभूतो वाऽनुभावः—साम-र्थ्यादिलक्षणे यस्या सा तथा ता, प्राधान्य चास्याश्चतुर्दशपूर्वविद सर्वलब्धिसम्पन्नत्वात्, प्रभूतत्वं च प्रभूत-शब्द का अर्थ प्राणी भी होता है, इस प्रकार प्राणियों की भावना (वासना) रूप होने से भी उसे भूत-भावना समझना चाहिए । कहा भी गया है—रागरूप विष के बशीभूत हुए स्वभावतः क्रूर प्राणी भी—जैसे किरातीपुत्र आदि—अन्तःकरण से जिनबाणी की भावना द्वारा तीनों लोकों के सुख के भोक्ता होते हैं । गाथोक्त 'अहरव [अणग्घ]' शब्द के अभिप्राय को व्यक्त करते हुए टीकाकार ने प्रथमतः उसका 'अनर्घ्या' संस्कृत रूप ग्रहण करके उसे सर्वोत्कृष्ट होने से असूय्य बतलाया है । पश्चात् विकल्प-रूप में उसका 'ऋणघ्ना' संस्कृत रूप मान कर उन्होंने ऋण का अर्थ कर्म बतलाते हुए उसे कर्म की घातक बतलाया है । प्रमाण रूप में एक प्राचीन गाथा को उद्धृत करते हुए वहाँ यह निर्देश किया गया है कि जिस कर्म को अज्ञानी जीव अनेक करोड़ वर्षों में क्षीण करता है उसे ज्ञानी जीव तीन गुप्तियों से युक्त होकर उच्छवास मात्र काल में क्षीण कर डालता है । वह जिज्ञासा अपरिमिता इस-लिये है कि उसके अर्थ का कोई प्रमाण नहीं है—वह अनन्त है । कहा भी है—सब नदियों को जो बालु है तथा सब समुद्रों का जो जल है उससे भी अनन्तगुणा एक सूत्र का अर्थ होता है । अथवा गाथोक्त 'अमिय' शब्द का रूपान्तर 'अमृता' भी होता है, तदनुसार उक्त जिज्ञासा को अमृत के समान हितकर समझना चाहिये । अथवा 'अमृता' से उसे सजीव—जिज्ञासा से रहित—ज्ञानना चाहिये । अन्य प्रवचना-ज्ञाओं द्वारा पराजित न होने के कारण उसे अजिता कहा गया है । वह पूर्वापर विरोध से रहित होती हुई अनुयोगद्वारास्वरूप व नयों से गर्भित होने के कारण महार्घ्या कही जाती है । गाथोपयुक्त 'महत्त्वा' पद के रूपान्तर 'महत्स्थानम्' व 'महास्थानम्' भी विकल्प रूप में ग्रहण किये गये हैं । तदनुसार सम्यग्दृष्टि भव्य जैसे महान् पुरुषों में स्थित होने के कारण उसे 'महत्त्वा' कहा गया है, अथवा महा का अर्थ पूजा होता है, उसमें स्थित होने के कारण उसे 'महात्त्वा' भी कहा गया है । वह जिज्ञासा महानुभाव—महान् सामर्थ्य

कार्यकरणात्, उक्तं च—‘पमू ण चोद्दसपुष्पी बडाभो बडसहस्सं करित्तए’ इत्यादि, एवमिह लोके, परन्तु ब्रह्मन्वतोऽपि वैमानिकोपपातः । उक्तं च—उबवाभो लतगमि चोद्दसपुष्पीस्स होइ उ जहण्णो । उबकोसो सव्वट्ठे सिद्धिगमो वा अकम्मस्स ॥१॥ तथा ‘महाविषयाम्’ इति महद्विषयत्वं तु सकलद्रव्यादिविषयत्वात् । उक्तं च—‘यव्वभो सुयणाणी उवउत्ते सव्वदव्वाइ जाणइ’ इत्यादि कृतं विस्तरेणैति गाथार्थः ॥४५॥ ‘ध्यायेत्’ चिन्तयेदिति सर्वपरिक्रिया, ‘निरवद्याम्’ इति अवद्य पापमुच्यते निर्गतमवद्य यस्याः सा तथा ताम्, अनूतादिद्वानिहोषावधरहितत्वात्, क्रियाविशेषण वा । कथं ध्यायेत् ? निरवद्यम्—इहलोकाद्याशंसारहितमित्यर्थः । उक्तं च—‘नो इहलोगद्वयाए नो परलोगद्वयाए नो परपरिभवभो भइ नाणी’ इत्यादिकं निरवद्यं ध्यायेत्, ‘जिनानां’ प्रागिरूपितसम्पत्तिनाम् ‘आज्ञां’ वचनलक्षणां कुशलकर्मव्याप्ताप्यन्तेऽनया प्राणिन इत्याह तां । किंविशिष्टाम् ? जिनानां—केवलालोकेनाशेषसशय-तिमिरनाशनाज्जगत्प्रदीपानामिति, आश्रय विरोध्यते ‘अनिपुणजनदुर्जेयाम्’ न निपुण अनिपुण. अकुशल इत्यर्थः, जन लोकस्तेन दुर्जेयामिति—दुरवगमाम्, तथा ‘नय-भङ्गा-प्रमाण-गमगहनाम्’ इत्यत्र नयाश्च भङ्गाश्च प्रमाणानि च गमाश्चेति विग्रहस्तैर्गहना—गह्वरा ताम्, तत्र नैगमादयो नयास्ते चानेकभेदाः । तथा भङ्गा क्रम-स्थानभेदभिन्ना, तत्र क्रमभङ्गा यथा एको जीव एक एवाजीव इत्यादि, स्थापना—

॥	SI	SI	SS	॥	SI	SI	SS
---	----	----	----	---	----	----	----

स्थानभङ्गास्तु यथा त्रियधर्मा नामैक नो दृढचर्मत्वादि । तथा प्रमीयते ज्ञेयमेभिरिति प्रमाणानि द्रव्यादीनि, यथानुयोगद्वारेषु, गमा—चतुर्विंशतिदण्डकादयः, कारणवशतो वा किञ्चिद्विषयदृशां सूत्रमार्गा यथा षड्जीव-निकायावाविति कृतं विस्तरेणैति गाथार्थः ॥४६॥ ननु या एवविशेषणविशिष्टा सा बोद्धुमपि न शक्यते मन्दधीभिः, आस्ता तावद्विधानुम्, ततश्च यदि कथञ्चिन्नावबुध्यते तत्र का वार्तयत आह—

तत्थ य महोदब्बलेणं तव्विहायरियविरहभो वावि ।

णैयगहणत्तणेण य णाणावरणोदएणं च ॥४७॥

हेऊदाहरणासंभवे य सइ सुट्ठं जं न बुज्जेज्जा ।

सव्वण्णुमयमवितहं तहावि तं चित्तए मइम ॥४८॥

‘तत्र’ तस्यामाज्ञायाम्, चशब्द. प्रस्तुतप्रकरणानुकर्षणार्थः । किम् ? जडतया चलत्वेन वा मति-दौर्बल्येन—बुद्धेः सम्यगर्थनिवधारणेनेत्यर्थः, तथा ‘तद्विधाचार्यविरहतोऽपि’ तत्र तद्विधं सम्यग्विपरीत-तत्त्वप्रतिपादनकुशलं, आचर्यतेऽसावित्याचार्यं सूत्राया-वगमार्थं मुमुक्षुभिरासेव्यत इत्यर्थः, तद्विधश्चासा-

ते सम्पन्न—श्रीर महाविषया—समस्त द्रव्याधिकों को विषय करनेवाली है । इस प्रकार की वह जिनाज्ञा नय, भंग, प्रमाण श्रीर गम से गम्भीर होने के कारण मन्दबुद्धि जनो को दुरवबोध है । वस्तु अनेक धर्मात्मक है, उनमें से जो विवक्षावश किस एक धर्म को ग्रहण किया करता है उसका नाम नय है, वह नैगमावि के भेद से अनेक प्रकार का है । क्रम व स्थान के भेद से जो अनेक भेद होते हैं उन्हें भंग कहा जाता है । क्रमभंग जैसे—एक जीव, एक अजीव, बहुत जीव बहुत अजीव, एक जीव एक अजीव; इत्यादि (षट्सङ्गागम पु. ६, पृ. २४६, अनुयोगद्वार पृ. १४४-४५) । स्थानभंग जैसे—कोई त्रियधर्मा तो होता है, पर बुद्धधर्मा नहीं होता; इत्यादि । जिनके द्वारा ज्ञातव्य वस्तु के भान का परिज्ञान होता है वे द्रव्य, क्षेत्र एव काल आदि प्रमाण कहलाते हैं । चतुर्विंशतिदण्डक आदि को गम कहा जाता है । ऐसी उस अनुपम जिनवाणी के चिन्तन के लिये यहाँ प्रेरणा की गई है ॥४५-४६॥

अब आये यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त जिनाज्ञा (जिनागम) यद्यपि कई कारणों से मन्द-बुद्धि जन के लिये दुरवबोध है, तो भी बुद्धिमान् प्राणी को ‘सर्वज्ञ का मत यथार्थ है’ इस प्रकार से उसका चिन्तन करना ही चाहिए—

बुद्धि की दुर्बलता से, वस्तुस्वरूप का यथार्थ व्याख्यान करनेवाले आचार्यों के प्रभाव से, ज्ञेय (जानने के योग्य धर्मास्तिकायावि) की गम्भीरता से, ज्ञानावरण के उदय से तथा जिज्ञासित पदार्थ के

वाच्यार्थश्च तद्विवाचार्थः, तद्विरहः तदभावात्तच्च, चशब्दः प्रबोधे द्वितीयकारणसमुच्चयार्थः, अपिचशब्दः क्वचिदुभयवस्तुपतिसम्भावनार्थः, तथा 'ज्ञेयगृह्यत्वेन च' तत्र ज्ञायत इति ज्ञेय धर्मास्तिकामादि, तद्गृह्यत्वेन गृह्यत्वेन, चशब्दोऽबोध एव तृतीयकारणसमुच्चयार्थः, तथा 'ज्ञानावरणोदयेन च' तत्र ज्ञानावरणप्रसिद्धम्, तदुदयेन तत्काले तद्विपाकेन, च-शब्दश्चतुर्थाबोधकारणसमुच्चयार्थः । अत्राह—ननु ज्ञानावरणोदयादेव मतिदीर्घत्वं तथा तद्विवाचार्थविरहो ज्ञेयगृह्याप्रतिपत्तिश्च, ततश्च तदभिधाने न युक्तममीषामभिधानमिति ? न, तत्कार्यस्यैव सङ्क्षेप-विस्तरत उपाधिभेदेनाभिधानादिति गाथार्थः ॥४७॥ तथा—तत्र हिनोति गमयति जिज्ञासितधर्मविशिष्टानर्थानिति हेतुः—कारको व्यञ्जकश्च, उदाहरण चरित-कल्पितभेदम्, हेतुश्चोदाहरण च हेतूदाहरणे तयोरसम्भवः, कञ्चन पदार्थं प्रति हेतूदाहरणासम्भवात्, तस्मिँश्च, च-शब्दः पञ्चम-षष्ठकारणसमुच्चयार्थः, 'सति' विद्यमाने । किम् ? 'यत्' वस्तुजातं न सुष्ठु बुद्ध्येत' मातीवावगच्छेत् 'सर्वज्ञमतमवितथं तथापि तच्चिन्तयेन्मतिमान्' इति तत्र सर्वज्ञा तीर्थकरास्तेषां मत सर्वज्ञमतं वचनम् । किम् ? वितथम् अनृतम्, न वितथम् अवितथं सत्यमित्यर्थः, 'तथापि' तदबोधकारणे सत्यनवगच्छन्नपि 'तत्' मतं वस्तु वा 'चिन्तयेत्' पर्यालोचयेत् 'मतिमान्' बुद्धिमानिति गाथार्थः ॥४८॥ किमित्येतदेवमिन्यत आह—

अनुषङ्गपरानुगृह्यपरायणा जं जिना जगत्प्रवरा ।

जियराग-द्वेस-मोहा य जण्णहावादिणो तेण ॥४९॥

अनुपकृते परैरवतिते सति, परानुग्रहपरायणा धर्मोपदेशादिना परानुग्रहोयुक्ता इति समासः, 'यत्' यस्मात् कारणात्, के ? 'जिना' प्रागिरूपितशब्दार्थाः, त एव विशेष्यन्ते—'जगत्प्रवरा' चराचरश्रेष्ठा इत्यर्थः, एवविधा अपि कदाचिद् रागादिभावाद् द्विषवादिनो भवन्त्यत आह—जिता निरस्ता राग-द्वेष-मोहा येस्ते तथाविधा, तत्राभिध्वङ्गलक्षणे राग अप्रीतिलक्षणे द्वेषः अज्ञानलक्षणश्च मोहः, च-शब्द एतदभाव-गुणसमुच्चयार्थः, 'नान्यथावादिन तेन' इति तेन कारणेन ते नान्यथावादिन इति । उक्तं च—“रागाद्वा द्वेषाद्वा” इत्यादि गाथार्थः ॥४९॥ उक्तस्तावद्व्यातव्यप्रथमो भेदः, अधुना द्वितीय उच्यते—

रागद्वेस-कषायाऽऽसत्वादिकिरियासु बट्टमाणाणं ।

इह-परलोयावाप्पो भाइज्जा बज्जपरिबज्जो ॥५०॥

राग-द्वेष-कषायाऽऽसत्वादिकिरियासु प्रवर्तमानानामिह-परलोकापायान् ध्यायेत् । यथा रागादिक्रिया ऐहिकामुष्मिकविरोधिनी, उक्तं च—रागः सम्पद्यमानोऽपि दुःखदो दुष्टगोचरः । महाव्याध्यभिभूतस्य कुपप्या-न्नाभिलाषवत् ॥५१॥ तथा 'द्वेषः सम्पद्यमानोऽपि तापयत्येव देहितम् । कोटरस्थो ज्वलन्नाशु दावानल इव

ज्ञापकः हेतुः श्रीर उदाहरण के असम्भव होने पर यद्यपि तत्त्व को ठीक से नहीं जाना जा सकता है तो भी उसके विषय में बुद्धिमान् जीव को 'सर्वज्ञ का मत—उसके द्वारा प्रतिपादित वस्तु का स्वरूप—यथार्थ है, यह असत्य नहीं हो सकता' ऐसा विचार करना चाहिए ॥४७-४८॥ इसका कारण यह है कि—

जगत् में श्रेष्ठ जिन भगवान् चूँकि राग, द्वेष और मोह को जीतकर—उनसे रहित होकर—परकृत प्रत्युपकार की प्रवेक्षा न करते हुए धर्मोपदेश आदि के द्वारा दूसरों के उपकार में तत्पर रहते हैं; अतएव वे प्रत्यथा कथन नहीं कर सकते—वस्तुस्वरूप का असत्य व्याख्यान नहीं कर सकते । वस्तु-स्वरूप का असत्य व्याख्यान वही किया करता है जो सर्वज्ञ न होकर राग, द्वेष एवं मोह के बन्धीभूत होता है ॥४९॥

अब कमप्राप्त ध्यातव्य के द्वितीय भेदरूप अणाय का वर्णन करते हैं—

वर्जनीय (अकार्य) के परित्यागी ध्याता को राग, द्वेष, कषाया और आस्रव क्रियाओं ने प्रवर्तमान प्राणिमों के इस लोक और परलोक सम्बन्धी विनाश का विचार करना चाहिए ॥

विवेचन—धर्मध्यामी छोड़ने योग्य असदाचरण का त्याग करता है तथा प्रमाद से रहित होकर रागादि क्रियाओं में प्रवर्तमान जीवों को जो इस लोक और परलोक में कुछ सहना पड़ता है उसका

द्रुमम् ॥२॥' तथा 'दृष्टधादिभेदभिन्नस्य रागस्यामुष्मिक फलम्' दीर्घं ससार एवोक्तः सर्वज्ञैः सर्वदक्षिभिः ॥३॥' इत्यादि । तथा 'दोसानलसंतप्तो इह लोए चेव दुक्खिओ जीवो । परलोगमि य पावो पावइ निरयानलं तत्तो ॥१॥ इत्यादि । तथा कथायाः—'क्रोधादयः, तदपायः पुनः—कोहो य भाणो य अणिग्गहीया भाया य लोहो य पवइदुमाणा । चसारि एए कसिणो कसाया सिचति मूलाइ पुणग्गक्खस्स ॥१॥ तथा—'अज्जावा — कर्मबन्धहेतवो मिध्यात्वादयः, तदपायः पुनः—मिच्छतमोहियमई जीवो इहलोग एव दुक्खाई । निरघोवमाइ पावो पावइ पसमाइगुणहीणो ॥१॥ तथा—अज्ञान खलु कष्ट क्रोधादिभ्योऽपि सर्वपापेभ्यः । अयं हितमहित वा न वेत्ति येनावृतो लोक ॥१॥ तथा—जीवा पावति इह पाणवहादविरईए पावाए । नियमुयघायणमाई दोसे जणगरहिए पावा ॥१॥ परलोगमिवि एव आसवकिरियाहि अज्जिए कम्मे । जीवाण चिरमवाया निरपाइगई भमताण ॥२॥ इत्यादि । आदिशब्द स्वगतानेकभेदस्यापक, प्रकृति-स्थित्यनुभाव-प्रदेशबन्धभेदग्राहक इत्यन्ये, क्रियास्तु कायिकयादिभेदा पञ्च, एता पुनस्तत्र न्यक्षेण बक्ष्याम, विपाकः पुनः—किरियासु वट्टमाणा काइगमाईसु दुक्खिया जीवा । इह चेव य परलोए ससार-पवइदया भणिया ॥१॥ ततश्चैव रागादिक्रियासु वर्तमानानामपायान् ध्यायेत् । किंविशिष्ट सन्नित्याह—'वज्जंपरिवर्जो' तत्र वर्जनीय वज्जंम् अकृत्य परिगृह्यते, तत्परिवर्जो अप्रमत्त इति गार्थः ॥५०॥ उक्तं खलु द्वितीयो ध्यातव्यभेद, अधुना तृतीय उच्यते, तत्र—

**पयइ-ठिइ-पएसा ऽनुभावभिन्नं सुहामुहविहत्तं ।**

**जोगाणुभावजणियं कम्मविवाग विचत्तेज्जा ॥५१॥**

'प्रकृति-स्थिति-प्रदेशा ऽनुभावभिन्नं शुभाशुभविभक्तम्' इति अत्र प्रकृतिसाधनेनाष्टौ कर्मप्रकृतयोऽभिधीयन्ते ज्ञानावरणीयादिभेदा इति, प्रकृतिरशो भेद इति पर्याया । स्थिति तासामेवावस्थान जघन्यादिभेदभिन्नम् । प्रदेशशब्देन जीवप्रदेश-कर्ममुदगलसम्बन्धोऽभिधीयते । अनुभावशब्देन तु विपाक । एते च प्रकृत्यादयः शुभाशुभभेदभिन्ना भवन्ति । ततश्चैतदुक्तं भवति—प्रकृत्यादिभेदभिन्नं शुभाशुभविभक्तं 'योगा-

चिन्तन किया करता है । जिस प्रकार रोगी प्राणी कुप्य के सेवन से दुख पाता है उसी प्रकार विषया-नुरागी जीव रागवश इस लोक में अनेक प्रकार के कष्ट को सहता है । जैसे—रसना इन्द्रिय के वशीभूत होकर मछलियाँ धीवर के काँटे में फँसकर मरण के दुख को सहती हैं, स्पर्शन इन्द्रिय के वशीभूत हुए हाथी अज्ञानतावश कृत्रिम हथिनी को यथार्थ हथिनी मानकर गड्ढे में पड़ता है और परतन्त्र होता हुआ अनेक दुःखों को सहता है, इत्यादि । वह दीर्घसतारी होकर इस लोक के समान परलोक में भी दुर्गति के दुख को सहता है । जिस प्रकार बृक्ष के कोटर में लगी हुई आग उस बृक्ष को भस्म कर बेती है उसी प्रकार द्वेष भी प्राणी को इस लोक में सन्तप्त किया करता है तथा परलोक में नरकादि दुर्गति के दुख को प्राप्त कराता है । इसी प्रकार क्रोधादि कथायों के वशीभूत हुए प्राणी भी दोनों लोकों में अनेक प्रकार के दुःखों को भोगा करते हैं । कर्मबन्ध के कारणभूत मिध्यात्व, अज्ञान एवं प्राणिहत्सादि से निवृत्ति न होने रूप अविरति आदि आलस्य कहलाते हैं । इन आलस्यों से प्रवृत्त रहनेवाले प्राणी भी उभय लोकों में नाना प्रकार के दुःखों को सहा करते हैं । इस प्रकार के चिन्तन का नाम ही अपायविषय है ॥५०॥

आगे उक्त ध्यातव्य के तृतीय भेदभूत विपाक का विवेचन किया जाता है—

प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अनुभाव के भेद से भेद को प्राप्त होनेवाला कर्म का विपाक शुभ और अशुभ इन दो भेदों में विभक्त है । मन, वचन व काय रूप योगो और अनुभाव—मिध्यादर्शन, अविरति, प्रमाद और कषाय रूप जीवगुणों—से उत्पन्न होनेवाले उस कर्मविपाक का धर्मध्यानी को विचार करना चाहिए ॥

विवेचन—कर्म का जो उदय—फल देने की उन्मुखता है—उसका नाम विपाक है । वह कर्म-विपाक प्रकृति के भेद से, स्थिति के भेद से, प्रदेश के भेद से और अनुभाव के भेद से अनेक प्रकार का होकर भी शुभ (पुण्य) और अशुभ (पाप) इन दो भेदों में विभक्त है । प्रकृति नाम अज्ञ या भेद का

नुभावजनितं मनोयोगादिगुणप्रभव कर्मविपाक विचिन्तयेदिति गाथार्थः ॥५१॥ भावार्थः पुनर्बुद्धविवरणा-  
दवसेयम् । तच्छेदम्—इह पयइभिन्नं मुहासुहविहसं कम्मविवागं विचित्तेज्जा, तत्थ पयइउत्ति कम्मणो भेया  
अंसा गाणावरणिज्जाइणो अट्ट, तेहि भिन्नं विहसं मुहं पुण्ण सायाइय असुहं पावं तेहि विहसं विभिन्नविपाकं  
जहा कम्मपयडीए तहा विसेसेण चित्तिज्जा । किं च—ठिहविभिन्नं च मुहासुहविहसं कम्मविवागं विचि-  
त्तेज्जा—ठिहसि तासि चेव अट्टण्हं पयडीणं जहण्ण-मज्झिमुक्कोसा कालावत्था जहा कम्मपडीए । किं च—  
पएसभिन्नं गुभासुभ यावत्—‘कृत्वा पूर्वविधान पदयोस्तावेव पूर्ववद् वर्ग्यौ’ । वर्ग-वनी कुर्यातां तृतीयराशे-  
स्ततः प्राग्वत् ॥१॥ ‘कृत्वा विधानम्’ इति २५६, अस्य राशे पूर्वपदस्य घनादि कृत्वा तस्यैव वर्गादि ततः  
द्वितीयपदस्येदमेव विपरीत क्रियते, तत एतावेव वर्ग्येते, ततस्तृतीयपदस्य वर्ग-वनी क्रियते, एवमनेन क्रमेणायं  
‘राशि’ १६७७७२१६ चित्तेज्जा, पएसोत्ति जीव-पएसण कम्मपएसोहि सुहमेहि एगळेतावगाहेहि पुट्टोगा-  
हअणंतरअणु-बायर-उट्टाइमेहि बट्टाण वित्थरओ कम्मपयडीए भणियाण कम्मविवागं विचित्तेज्जा । किं  
च—अणुभावभिन्नं मुहासुहविहसं कम्मविवागं विचित्तेज्जा, तत्थ अणुभावोत्ति तासि चेवअट्टण्हं पयडीणं  
पुट्ट-बद्ध-निकाइयाण उदयाउ अणुभवण, न च कम्मविवागं जोगाणुभावजणिय विचित्तेज्जा, तत्थ जोगा  
मण-वयण-काया, अणुभावो जीवगुण एव, स च मिथ्यादर्शनाविरति-प्रमाद-कथाया, तेहि अणुभावेण य जणि-  
यमुप्पाइय जीवस्स कम्म ज तस्म विवाग उदय विचित्तिज्जइ । उत्तस्तृतीयो ध्यातव्यभेद, साम्प्रत चतुर्थं  
उच्यते, तत्र—

जिणदेसियाइ लक्खण-संठाणा ऽऽसण-विहाण-माणाइ ।

उत्पायट्ठिअंभाइ पज्जवा जे य इब्बाणं ॥५२॥

जिना — प्राप्तिरूपितशब्दार्थास्तीर्यकरा, तैर्देशितानि—कथितानि जिनदेशितानि, कान्यत आह—  
लक्षण-मस्थानाऽऽसण-विधान-मानानि । किम् ? विचिन्तयेदिति पर्यन्ते वक्ष्यति पष्ठपा गाथायामिति ।  
तत्र लक्षणादीनि विचिन्तयेत्, अत्रापि गाथान्ते द्रव्याणामित्युक्तं तत्प्रतिपदमायोजनीयमिति । तत्र लक्षणं

है । उससे प्रकृत मे ज्ञानावरणादि रूप आठ कर्मप्रकृतियों को ग्रहण किया गया है । वे कर्मप्रकृतियाँ जीव  
के साथ सम्बद्ध होकर जितने काल तक रहती हैं उसे स्थिति कहा जाता है । वह अवश्य, मध्यम और  
उत्कृष्ट के भेद से तीन प्रकार की है । जीवप्रदेशों के साथ जो कर्मपुद्गलों का सम्बन्ध होता है वह प्रदेश  
कहलाता है । अनुभाव नाम विपाक या कर्मफल के अनुभवन का है । उक्त प्रकृति आदि अनेक भेद रूप  
होकर भी सामान्य से शुभ और अशुभ इन दो भेदों के अन्तर्गत हैं । उनमें सातावेदनीय आदि कर्म-  
प्रकृतियाँ और असातावेदनीय आदि कर्मप्रकृतियाँ कम से इष्ट व अनिष्ट फल देने के कारण शुभ  
और अशुभ मानी गई हैं । इन सबकी विशेष प्ररूपणा बट्खण्डागम, कथायप्राभुत और कर्मप्रकृति आदि  
कर्मग्रन्थों में विस्तार से की गई है ॥५१॥

आगे क्रमप्राप्त ध्यातव्य के चतुर्थ भेद का निरूपण छह गथाओं द्वारा किया जाता है—

धर्मध्यामी को जिन भगवान के द्वारा उपविष्ट द्रव्यों के लक्षण, आकार, आसन, विधान (भेद)  
और मान का तथा उत्पाद, स्थिति (प्रौढ्य) और भंग(व्यय) इन पर्यायों का भी विचार करना चाहिए ॥

विवेचन—आगे गाथा ५७ में जो ‘विचित्तेज्जा’ कियापद प्रयुक्त है उसके साथ इन गाथाओं का  
सम्बन्ध है । इससे गाथा का अर्थ यह है कि जिन वेद ने धर्मास्तिकायादि द्रव्यों के उपर्युक्त लक्षण  
आदि का जिस प्रकार से निरूपण किया है, धर्मध्यामी को उसी प्रकार से उनका चिन्तन करना चाहिए ।

लक्षण जैसे—जिस प्रकार अजिनष्ट नेत्रों से युक्त प्राणी के पदार्थज्ञान में दीपक या सूर्य का  
प्रकाश सहायक होता है उसी प्रकार जो जीवों और पुद्गलों के गमन में बिना किसी प्रकार की प्रेरणा  
के सहायक होता है वह धर्मास्तिकाय कहलाता है । इसी प्रकार जैसे बैठते हुए प्राणी की स्थिति में  
पृथिवी कारण (उदासीन) होती है वैसे ही जो जीवों और पुद्गलों की स्थिति में अप्रेरक कारण होता  
है उसका नाम धर्मास्तिकाय है । जिस प्रकार बरों आदि को घट आदि स्थान बेटे हैं उसी प्रकार जो

धर्मास्तिकायादिद्रव्याणां गत्यादि, तथा सत्त्वानां मुख्यवृत्त्या पुद्गलरचनाकारलक्षण परिमण्डलाद्यजीवनाम्, यद्योक्तम्—परिमण्डले यं बट्टे तंसे चउरंसे धायते वेव । जीव-क्षरीराणां च समचतुरस्तादि । यद्योक्तम्—सम-चउरंसे नग्गोह्मडले साइ वामणे खुब्जे । हुवेवि यं सठाणे जीवाणं छ मुण्येव्वा ॥१॥ तथा धर्माधिभयोरपि लोकक्षेत्रपेक्षया भावनीयमिति । उक्तं च—हेट्ठा मज्जे उवरि छव्वी-भल्लरि-मुद्गसठाणे । लोणो अट्ठा-गारो अट्ठासेत्तामिहं नेधो ॥१॥ तथाऽऽप्तानि आधारलक्षणानि धर्मास्तिकायादीनां लोकाकाशादीनि स्वस्वरूपाणि वा, तथा विधानानि धर्मास्तिकायादीनामेव भेदानित्यर्थः, यथा—‘धम्मत्थिकाए धम्मत्थिका-यस्स देसे धम्मत्थिकायस्स पएसे’ इत्यादि, तथा मानानि—प्रमाणानि धर्मास्तिकायादीनामेवास्मीयानि । तयोत्पाद-स्थिति-भङ्गादिपर्याया ये च ‘द्रव्याणां’ धर्मास्तिकायादीनां तान् विचिन्तयेदिति, तत्रोत्पादादि-पर्यायसिद्धिः ‘उत्पाद-व्यय-ध्रौव्ययुक्तं सत्’ [त सू. ५-२६] इति वचनात्, युक्तिं पुनरत्र—घट-मौलि-सुवर्णार्थी नाक्षोत्पत्ति-स्थितिष्वयम् । शोक-प्रमोद-माध्यस्थ्यं जनो याति सहेतुकम् ॥१॥ पयोव्रतो न ददधत्ति न पयोऽस्ति दधिव्रत । अगोरसव्रतो नो मे तस्मात्सत्त्वं त्रयात्मकम् ॥२॥ ततश्च धर्मास्तिकायां विवक्षित-समयसम्बन्धरूपापेक्षयोत्पद्यते, तदनन्तरातीतसमयसम्बन्धरूपापेक्षया तु विनश्यति, धर्मास्तिकाय-द्रव्यात्मना तु नित्यं इति । उक्तं च—सर्वव्यक्तित्तु नियतं क्षणे क्षणेऽन्यत्वमथ च न विशेष । सत्योश्चित्यपञ्चित्योरा-कृति-जातिव्यवस्थानात् ॥१॥ आदिशब्दादगुलध्वादिपर्यायपरिग्रहः, चशब्दः समुच्चयार्थः इति गार्थाः ॥५२॥ किं च—

पञ्चत्थिकायमद्वयं लोगमणाइणिहणं जिणकत्तायं ।

णामाइभेयविहियं तिबिहमहोलीयमेयाइं ॥५३॥

जीव, पुद्गल, धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय को स्थान देता है उसे आकाश कहा जाता है । जो ज्ञान-स्वरूप होकर समस्त पदार्थों का ज्ञाता और कर्मों का कर्ता एवं भोक्ता है उसे जीव कहते हैं । ये जीव संतारी और मुक्त के भेद से दो प्रकार के हैं । स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण व शब्द से युक्त होकर जो मूल स्वभाववाले हैं वे पुद्गल कहलाते हैं और संघात अथवा भेद से उत्पन्न होते हैं । सत्स्थान—पुद्गलों का आकार गोल, त्रिकोण, चौकोण और आयत आदि अनेक प्रकार का है । जीवों के शरीरों का आकार सम-चतुरस्र, त्र्यशोषपरिमण्डल, स्वास्ति, वामन, कुब्जक और हुण्ड के भेद से छह प्रकार का है । लोक का जो आकार है वही धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय का है । लोक का आकार अधोलोक में वेत के आसन के समान, मध्यलोक में भालर के समान और उर्ध्वलोक में मृदग के समान है । समस्त लोक का आकार पाँचों को फंसाकर और कटि भाग पर दोनों हाथों को रखकर सड़े हुए पुरुष के समान है । आसन—आसन का अर्थ आधार है । धर्मास्तिकाय आदि का आधार लोकाकाश, लोकाकाश का आधार कम से घनोदधि आदि तीन वातबलय और उनका आधार अलोकाकाश है । वह अलोकाकाश स्वप्रतिष्ठ है । अथवा उक्त द्रव्यों का आधार अपना अपना स्वरूप समझना चाहिए । विधान—विधान से अभि-प्राय जीव-पुद्गलादि के भेदों का है । मान—धर्मास्तिकाय आदि का जो अपना-अपना प्रमाण है उसे मान शब्द से ग्रहण किया गया है । उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य ये द्रव्यों की पर्यायें (अवस्थाएँ) हैं । प्रत्येक द्रव्य अपने पूर्व आकार को जो छोड़ता है उसका नाम व्यय, नवीन आकार को जो ग्रहण करता है उसका नाम उत्पाद, और उन दोनों अवस्थाओं में अव्ययरूप से जो द्रव्य अवस्थित रहता है उसका नाम ध्रौव्य है । जैसे—घट को तोड़ कर उसका मुकुट बनाने पर घट का व्यय, मुकुट का उत्पाद और सुवर्णत्व की ध्रुवता है—उक्त दोनों ही अवस्थाओं में उसकी समान रूप से स्थिति है । ये तीनों प्रत्येक द्रव्य में सदा ही पाये जाते हैं और वही द्रव्यका स्वरूप है । इन सबका चिन्तन धर्मध्यानी किया करता है ॥५२॥ और भी—

जिनेअ देव के द्वारा जो लोक धर्माधर्मास्तिकायादि पाँच द्रव्यस्वरूप व अनादि-अनन्त निर्विष्ट किया गया है उसका भी चिन्तन धर्मध्यानी को करना चाहिए । वह नाम-स्थापनादि के भेद से आठ या नौ प्रकार का और अधोलोकादि के भेद से तीन प्रकार का है ॥

‘धर्मास्तिकायमय लोकमनाद्यनिबन्धं जिनाख्यातम्’ इति, क्रिया पूर्ववत् । तत्रास्तयः प्रवेशास्तेषां काया अस्तिकायाः, धर्मश्च ते अस्तिकायाश्चेति विग्रहः, एते च धर्मास्तिकायादयो गत्याद्युपग्रहकरा ज्ञेया इति । उक्तं च—जीवानां पुद्गलानां च गत्युपग्रहकारणम् । धर्मास्तिकायो ज्ञानस्य दीपस्वसुष्मतो ब्रह्मा ॥१॥ जीवानां पुद्गलानां च स्थित्युपग्रहकारणम् । अधर्मः पुरुषस्यैव त्रिष्टासोरधर्मादयः ॥२॥ जीवानां पुद्गलानां च धर्माधर्मास्तिकाययोः । बदराणां घटो बह्वाकाशमवकाशयम् ॥३॥ ज्ञानात्मा सर्वभावज्ञो भोक्ता कर्ता च कर्मणाम् । नानाससारि-मुक्ताख्यो जीवः प्रोक्तो जिनागमे ॥४॥ स्पर्श-रस-गन्ध-वर्ण-शब्द-भूतस्त्वभावकाः । सङ्घात-भेदनिष्पन्ना पुद्गला जिनदेहिताः ॥५॥ तन्मय तदात्मकम्, लोकयत इति लोक-स्तम्, कालतः किम्भूतमित्यत आह—‘अनाद्यनिबन्धम्’ अनाद्यपर्यवसितमित्यर्थः, अनेनेश्वरादिकृतव्य-वच्छेदमाह, असावपि दर्शनभेदाच्चित्र एवेत्यत आह—‘जिनाख्यात’ तीर्थंकरप्रणीतम्, आह—‘जिनदेहिताम्’ इत्यस्माज्जिनप्रणीताधिकारोऽनुवर्तते एव, ततश्च जिनाख्यातमित्यतिरिच्यते ? न, अस्याऽऽदरस्थापना-र्थत्वात्, आदरस्थापनादौ च पुनरुक्तदोषानुपपत्तेः । तथा चोक्तम्—अनुवासादरवीप्साभुशार्थविनियोगहेत्व-सूयासु । ईषत्सम्भ्रमविस्मयगणनास्मरणेष्वपुनरुक्तम् ॥१॥ तथा हि—‘नामादिभेदविहित’ भेदतो नामादि-भेदावस्थापितमित्यर्थः । उक्तं च—नाम ठवणा दविए कित्ते काले तहेव भावे य । पज्जवलोगो य तथा भट्टविहो लोगमि [ग] निक्खेवो ॥१॥ भावार्थश्चतुर्विंशतिस्तवविवरणपादवसेयः, साम्प्रत क्षेत्रलोकमधि-कृत्याह—‘त्रिविव’ त्रिप्रकारम् ‘अधोलोकभेदादि’ इति प्राकृतसंख्याऽधोलोकादिभेदम्, आदिशब्दातिर्यगध्वं-लोकपरिग्रह इति गार्थाय ॥५३॥ किं च तस्मिन्नेव क्षेत्रलोके इदं चेदं च विचिन्तयेदिति प्रतिपादयन्नाह—

खिद्द-बलय-दीव-सागर-नरय-विमान-भवणाइसंठाणं ।

वोमाइपइट्ठाणं निययं लोगट्ठिइविहाणं ॥५४॥

‘क्षिति-बलय-द्वीप-सागर-निरय-विमान-भवनानादिसंस्थानं’ तत्र क्षितयः खलु धर्माद्या ईषत्प्राग्भारा-वसाना भ्रष्टो भूमय परिग्रहन्ते, बलयानि घनोदधि-घनवात-तनुवातात्मकानि धर्मादिसप्तपृथिवीपरि-क्षेपीष्येकविंशति, द्वीपा जम्बूद्वीपादयः स्वयम्भूरमणद्वीपान्ता असल्येयाः, सागराः लवणसागरादयः स्वय-म्भूरमणसागरपर्यन्ता असल्येया एव, निरयाः सीमन्तकाद्या अप्रतिष्ठानावसाना सल्येयाः, यत उक्तम्—तीसा य पन्नवीसा पनरस दसेव सयसहस्साइ । तिन्नेग पच्चूण पच य नरगा जहाकमसो ॥१॥ विमानानि

विवेचन—जहां तक धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल और जीव ये पांच अस्तिकाय—बहुप्रवेशी ब्रह्म—हेले जाते हैं उसका नाम लोक है । वह अनादि-अनन्त है—न वह कभी किसी के द्वारा रखा गया है और न किसी के द्वारा वह नष्ट भी किया जाता है; किन्तु अनादि काल से वह इसी प्रकार से चल आया है और अनन्त काल तक इसी प्रकार रहने वाला है । उक्त लोक की विशेष प्ररूपणा टोकाकार के द्वारा आवश्यक सूत्र के चतुर्विंशतिस्तव प्रकरण में की गई है ॥५३॥

पूर्वोक्त आठ प्रकार के लोक में जो क्षेत्रलोक है उसमें क्या विचार करना चाहिए, इसे स्पष्ट करते हुए यह कहा जाता है—

पृथिवी, बलय (वायुमण्डल), द्वीप, समुद्र, नरक, विमान और भवन आदि के आकार के साथ ही जिसका आधार आकाश आदि है उस शाश्वतिक लोकस्थितिविधान का भी चिन्तन करना चाहिए ॥

विवेचन—क्षेत्रलोक में धर्मा, वंशा, मेधा, अंजना, अरिष्टा, मधवा, माधवी और ईषत्प्राग्भारा ये आठ पृथिवियां हैं । इनमें ईषत्प्राग्भार को छोड़कर शेष सात पृथिवियों को सब और से क्रमशः घनोदधि-वातबलय, घनवातबलय और तनुवातबलय ये तीन वायुमण्डल घेरे हुए हैं । इस प्रकार से ये वातबलय इक्कीस (७ × ३) हैं । जम्बूद्वीप को आदि लेकर स्वयम्भूरमण पर्यन्त असंख्यात द्वीप और लवणसमुद्र को आदि लेकर स्वयम्भूरमण समुद्र पर्यन्त समुद्र भी असंख्यात ही हैं । नारकबिल उक्त धर्म आदि सात पृथिवियों में क्रम से तीस लाख, पच्चीस लाख, पन्नाह लाख, दस लाख, तीन लाख, पांच कम एक लाख और केवल पांच हैं । चन्द्र-सूर्यादि ज्योतिषी देवों के तथा सौषर्मादि कल्पवासी व कल्पातीत शैवानिक देवों के



—ज्योतिष्कादिसम्बन्धीन्यनुसृष्टविद्यानान्तान्यसंख्येयानि, ज्योतिष्कविमानानामसंख्येयत्वात्, भवनानि भवनवास्याजयलक्षणानि असुरादिदक्षिणिकायसम्बन्धीनि असंख्येयानि, उक्तं च—सत्तेव य कोडीशो हवति श्वावत्तरि सयसहस्रता । एतो भवणसमातो भवणवर्हणं विद्यानेज्जा '१॥ आदिशब्दादसंख्येयव्यन्तरनगर-परिवहः, उक्तं च—हेट्ठोवरिजोयणसयरहिणं रयणाए जोयणसहस्सं । पढमे वत्तरियाण भोमा नयरा अस-खेज्जा ॥१॥ ततश्च क्षितयश्च वलयानि चेत्यादिद्वन्द्वः, एतेषां संस्थानम् आकारविशेषलक्षणं विचिन्तयेदिति, तथा 'व्योमाविप्रतिष्ठानम्' इत्यत्र प्रतिष्ठितिं प्रतिष्ठानम्, भावे लुट्, व्योम—आकाशम्, आदिशब्दाद्व्यावा-विपरिवह, व्योमादौ प्रतिष्ठानमस्येति व्योमादिप्रतिष्ठानम्, लोकस्थितिविधानमिति योग, विधिः विधान प्रकार इत्यर्थः, लोकस्य स्थितिः लोकस्थितिः, स्थिति व्यवस्था मर्यादा इत्यनर्थान्तरम्, तद्विधानम्, किम्भू-तम् ? 'नियतम्' नित्यं शाश्वतम्, क्रिया पूर्ववदिति गाथायः ॥५४॥ किं च—

उवओगलवखणमणाइनिहणमत्थंतरं सरीराओ ।

जीवमरुवि,कारिं भोयं च सयस्स कम्मस्स ॥५५॥

तस्स य सकम्मज्जणियं जम्माइजलं कसायपायालं ।

वसनसयसावयमणं मोहावत्तं महाभीमं ॥५६॥

अण्णण-भारुएरियसंजोग-विजोगवीइसंताणं ।

अंसार-सागरमणोरपारमसुहं विचिन्तेज्जा ॥५७॥

उपयुज्यतेऽनेनेत्युपयोग साकारानाकारादि, उक्तं च—'स द्विविधोऽष्ट-चतुर्भेदः' [त. सू. २-६], स एव लक्षणं यस्य स उपयोगलक्षणस्तम्, जीवमिति वक्ष्यति, तथा 'अनाद्यनिघनम्' अनाद्यपर्यवसितम्, भवा-पवर्गप्रवाहापेक्षया नित्यमित्यर्थः, तथा 'अर्थान्तरम्' पृथग्भूतम्, कुत ? शरीरात्, जातावेकवचनम् शरीरेभ्यः प्रीवारिकादिभ्य इति, किमित्यत आह—जीवति जीविष्यति जीवितवान् वा जीव इति तम्, किम्भूतमित्यत आह—'अरूपिणम्' अमूर्तमित्यर्थः, तथा 'कर्तारम्' निर्वर्तकम्, कर्मण इति गम्यते, तथा 'भोक्तारम्' उप-भोक्तारम्, कस्य ? स्वकर्मण आत्मीयस्य कर्मण, ज्ञानावरणीयादेरिति गाथार्थः ॥५५॥ 'तस्य च' जीवस्य

निवासस्थानों को विमान कहा जाता है । ये विमान ज्योतिषी देवों के असंख्यात और वैज्ञानिक देवों के बीरासी लाख हैं । भवनवासी देवों के निवासस्थानों का नाम भवन है । उनके इन समस्त भवनों का प्रमाण सात करोड़ बहत्तर लाख है । व्यन्तर देवों के निवासस्थान नगर कहलाते हैं, जो असंख्यात हैं । धर्मध्यानी इन सबके आकार आदि का विचार किया करता है । साथ ही वातबलयों और आकाश के ऊपर प्रतिष्ठित जो शाश्वतिक लोक है उसकी व्यवस्था आदि का भी वह विचार करता है ॥५४॥

आगे जीव के सम्बन्ध में वह क्या विचार करे, इसे तीन गाथाओं द्वारा स्पष्ट किया जाता है—

जीव का लक्षण उपयोग—ज्ञान और दर्शन है । वह अनादि-अनन्त, शरीर से भिन्न, अरूपी और अपने कर्म का कर्ता व भोक्ता है । उसका अपने कर्म से उत्पन्न हुआ जो संसार रूप समुद्र है वह जन्म-मरणादि रूप जल से परिपूर्ण, कषायरूप पातालों से सहित, संकड़ो आपत्तिरूप द्वापदो (हिंसक जल-जीवविशेषों) से व्याप्त, मोह रूप भँवरों से संयुक्त, महाभयकर और अज्ञानरूप वायु से प्रेरित सयोग-वियोग रूप लहरो की परम्परा से सहित है । वह संसाररूप समुद्र अनादि अनन्त एवं अशुभ है । उसका चिन्तन धर्मध्यानी को करना चाहिए ॥

विवेचन—जीव का लक्षण चैतन्यपरिणामरूप उपयोग है । वह साकार और अनाकार के भेद से दो प्रकार का है । जो विशेषता के साथ पदार्थ को ग्रहण करता है उसे साकार (ज्ञान) और जो किसी प्रकार की विशेषता न करके सामान्य से ही वस्तु को विषय करता है उसे अनाकार (दर्शन) उपयोग कहा जाता है । वह जीव जन्म-मरण एवं मोक्ष की परम्परा की अपेक्षा अनादि व अनन्त है । प्रीवारिकादि शरीरों से भिन्न होकर वह अरूपी—रूप-रसादि से रहित (अमूर्तिक)—और अपने कर्म का कर्ता व भोक्ता है । उसका संसार—जन्म-मरणादि की परम्परा—अपने ही कर्म से उत्पन्न हुई है । प्रकृत में उक्त

‘स्वकर्मजनितम्’ आत्मीयकर्मनिर्बतितम्, कम् ? ‘संसार-सागरमिति’ वक्ष्यति तम्, किम्भूतमित्यत आह—  
 ‘जन्मादिजलम्’ जन्म प्रतीतम्, आदिशब्दाज्जरा-मरणपरिग्रह, एताव्येवातिबहुत्वाज्जलमिव जलं यस्मिन् स  
 तथाविधस्तम्, तथा ‘कषाय-पातालम्’ कषायाः पूर्वोक्तास्त एवागाधभव-जननसाम्येन पातालमिव पातालं  
 यस्मिन् स तथाविधस्तम्, तथा ‘व्यसनशत-श्वापदवन्तम्’ व्यसनानि दुःखानि दूतादीनि वा, तच्छतान्येष  
 पीडाहेतुत्वात् श्वापदानि, तान्यस्य विद्यन्ते इति तद्वन्तम् ‘मण’ इति देशीशब्दो मत्स्वर्णीय, उक्तं च—मनु-  
 मत्थंमि मुणिज्जह आल इल्लं मण च मणुयं चेति, तथा ‘मोहावर्तम्’ मोह मोहनीयं कर्म, तदेव तत्र  
 विशिष्टभ्रमिजनकत्वादावर्तं यस्मिन् स तथाविधस्तम्, तथा ‘महाभीमम्’ अतिभयानकमिति गाथायः  
 ॥५६॥ किं च—‘अज्ञानम्’ ज्ञानावरणकर्मोदयजनित आत्मपरिणामः, स एव तत्प्रेरकत्वान्मास्तः वायुस्तेने-  
 रितः प्रेरितः, क. ? संयोग-वियोग-वीचिसन्तानो यस्मिन् स तथाविधस्तम्, तत्र संयोगः केनचित् सद्  
 सम्बन्धः, वियोगः तेनैव विप्रयोग, एतावेव सन्ततप्रवृत्तत्वात् वीचय ऊर्मयस्तत्प्रवाहः सन्तान इति भावना  
 संसरणं संसारः, [स] सागर इव संसार-सागरस्तम्, किम्भूतम् ? ‘अनोरपारम्’ अनाद्यपर्यवसितम्, ‘अशुभम्’  
 अशोभनं विचिन्तयेत्, तस्य गुणरहितस्य जीवस्येति गाथाय ॥५७॥

तस्स य संतरणसहं सम्महंसण-सुबंघणमणगं ।

णरणमयकण्णघारं चारित्तमयं महापोय ॥५८॥

संवरकयनिच्छिहं तव-यवणाइइज्जणतरवेणं ।

वेरगमगपडियं विसोत्तियावीइनिबल्लोभं ॥५९॥

आरोढुं मुणि-वणिग्या महगघसीलंग-रयणपडिपुल्लं ।

जहतं निग्वाणपुरं सिग्घमबिग्घेण पावंति ॥६०॥

संसार के अपरिमित होने से उसे यहाँ समुद्र कहा गया है—जिस प्रकार समुद्र अपरिमित जल से परि-  
 पूर्ण होता है उसी प्रकार जीव का यह संसार भी जल के समान अपरिमित जन्म-मरणादि से संयुक्त है,  
 समुद्र में जहाँ विशाल पाताल रहते हैं वहाँ संसार में उन पातालों के समान कषादि कषाये विद्यमान  
 हैं, समुद्र में यदि श्वापद (हिसक जलजन्तुविशेष) रहते हैं तो संसार में उन श्वापदों के समान पीडा  
 उत्पन्न करनेवाले संकटो व्यसन हैं—संकटों आपत्तियाँ अथवा लोकप्रसिद्ध जुआ आदि व्यसन हैं, समुद्र में  
 जिस प्रकार भँवर उठते हैं उसी प्रकार संसार में जन्म-मरण की परम्परा रूप भ्रमण को उत्पन्न करने  
 वाला मोह है, समुद्र जैसे भय को उत्पन्न करता है वैसे ही संसार भी महान् भय को उत्पन्न करने  
 वाला है, तथा समुद्र में जहाँ वायु से प्रेरित होकर लहरों की परम्परा चलती है वहाँ संसार में उन  
 लहरों की परम्परा के समान अज्ञान रूप वायु से प्रेरित होकर संयोग-वियोग की परम्परा चलती रहती  
 है; इस प्रकार अपने ही कर्म के बल प्रावृत्त जो यह संसार सर्वथा समुद्र के समान है उसके चिन्तन  
 की भी यहाँ प्रेरणा की गई है ॥५५-५७॥

अब उक्त संसार-समुद्र के पार पहुँचाने में कौन समर्थ है, इसे आगे की तीन गाथाओं द्वारा  
 स्पष्ट किया जाता है—

उस संसार-समुद्र से पार उतारने में वह चारित्ररूपी महती नौका समर्थ है जिसका उत्तम बन्धन  
 सम्यग्दर्शन है, जो निष्पाप (अथवा अनर्थ—अमूल्य) है, जिसका कर्णधार (चालक) ज्ञान है, जो आत्सर्वों  
 के निरोधस्वरूप संवर के द्वारा छेवरहित कर दी गई है, जिसका अतिशयित वेग तपस्वरूप वायु से प्रेरित  
 है, जो वराम्य रूप मार्ग पर चल रही है, तथा जो बुध्द्वानरूप लहरों के द्वारा ओभ को नहीं प्राप्त करावी  
 जा सकती है। महा मूल्यवान् शीलारूप—पृथिवीकायसंरम्भादि के परित्यागरूप—रत्नों से परिपूर्ण  
 उस चारित्ररूप विशाल नौका पर आरुढ़ होकर मुनिरूप व्यापारी उस निर्वाणपुर को—मुक्तिरूप  
 पुरी को—बिना किसी प्रकार की बिज्ज-बाधाओं के शीघ्र ही पा लेते हैं ॥

‘तस्य च’ संसार-सागरस्य ‘संतरणसङ्गम्’ सन्तरणसमर्थम्, पोतमिति बह्व्यति, किंविशिष्टम् ? सम्यग्दर्शनमेव क्षोभनं बन्धनं यस्य स तथाविधस्तम्, ‘अनघम्’ अपापम्, ज्ञान प्रतीतम्, तन्मयः तदात्मकः कर्णधारः नियामकविशेषो यस्य यस्मिन् वा स तथाविधस्तम्, चारित्र्य प्रतीतम्, तदात्मकम्, ‘महापोतम्’ इति महाबोहिस्थम्, क्रिया पूर्ववदिति गाथार्थः ॥५८॥ इहाऽऽश्वनिरोधः संवरस्तेन कृत निश्छिद्रं स्थगित-रन्ध्रमित्यर्थः, अनशनादिलक्षणं तपः, तदेवेष्टपुरं प्रति प्रेरकत्वात् पवन इव तपःपवनस्तेनाऽऽविद्धस्य प्रेरितस्य जलमतरः शीघ्रतरो वेगः रयो यस्य स तथाविधस्तम्, तथा विरागस्य भावो वैराग्यम्, तदेवेष्टपुरप्राप-कत्वात्मार्यं इव वैराग्यमार्गस्तस्मिन् पतितः गतस्तम्, तथा विस्त्रोतसिका अपघ्नानानि, एता एवेष्टपुर-प्राप्तिविघ्नहेतुत्वाद्दीर्घ्य इव विस्त्रोतसिकादीर्घ्य, ताम्रिनिक्षोभ्य निष्प्रकम्पस्तमिति गाथार्थः ॥५९॥ एवम्भूतं पोतं किम् ? ‘घारोदु’ इत्यारूढ, के ? ‘मुनि-वणिजः’ मन्यन्ते जगतस्त्रिकालावस्थामिति मुनयः, त एवातिनिपुणमाय-व्ययपूर्वकं प्रवृत्तेर्वणिज इव मुनिवणिज, पोत एव विशेष्यते—महार्घाणि शीलाङ्गानि—पृथिवीकायसरम्भपरित्यागादीनि ब्रह्ममाणलक्षणानि, तान्येवैकान्तिकात्यन्तिकसुखहेतुत्वाद्भक्तानि महार्घशीला-ङ्गरत्नानि, तैः परिपूर्णं भूतस्तम्, येन प्रकारेण यथा ‘तत्’ प्रकान्तं ‘निर्वाणपुर’ सिद्धि-पत्तनम्, परिनिर्वाण-पुर वेति पाठान्तरम् ‘शीघ्रम्’ आधु स्वल्पेन कालेनेत्यर्थः, ‘अविघ्नेन’ अन्तरायमन्तरेण ‘प्राप्नुवन्ति’ आसा-दयन्ति, तथा विचिन्त्येदिति वर्तत इत्ययं गाथार्थः ॥६०॥

तत्तथ य तिरयणविणिमोगमद्वयमेगतिय निराबाह ।

साभावियं निरुधनं जह सोक्लं अक्षयमुर्वेति ॥६१॥

‘तत्र च’ परिनिर्वाणपुरे ‘तिरस्त्रविनियोगात्मकम्’ इति त्रीणि रत्नानि ज्ञानादीनि, विनियोगश्चैषा क्रियाकरणम्, तत् प्रमूनेस्तदात्मकमुच्यते, तथा ‘एकान्तिकम्’ इत्यकान्तभावि ‘निगबाधम्’ इत्यावाधार-हितम्, ‘स्वाभाविकम्’ न कृत्रिमम् ‘निरुपमम्’ उपमातीतमिति, उक्तं च—‘नवि अस्मि माणुमाण त सोक्लम्’ इत्यादि ‘यथा’ येन प्रकारेण ‘सौख्यम्’ प्रतीतम्, ‘अक्षयम्’ अपर्यवमानम् ‘उपयान्ति’ मामीत्येन प्राप्नुवन्ति, क्रिया प्राग्बदिति गाथार्थः ॥६१॥

विवेचन—पूर्व तीन (५५-५७) गाथाओं में जीव के स्वरूप को प्रगट करते हुए कर्मवियजनित उसके संसार को समुद्र की उपमा देकर उसकी भयंकरता बिललायी जा चुकी है। अब इन गाथाओं में उक्त संसार-समुद्र से मुमुक्षु प्राणी कैसे पार होते हैं, इसे नाव के दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट किया गया है—जिस प्रकार व्यापारी जन बहुमूल्य रत्नों को साथ लेकर समुद्र से पार होने के लिए ऐसी किसी सुदृढ़ व विशाल नौका का आश्रय लेते हैं जिसके बांधने की सांकल प्रावि दृढ़ है, जो निर्दोष है, जिसका खेव-टिषा प्रतिशय कुशल है, जो निश्छिद्र होकर अनुकूल वायु के वेग से प्रेरित है, जो अभीष्ट स्थान के अनुकूल सीधे और सरल मार्ग से जा रही है, और जो आधी (तूफान) से उठने वाली लहरों से क्षोभ को प्राप्त नहीं होती है। प्रकृत में व्यापारियों के समान मुमुक्षु जन और नौका के समान चारित्र्य है। वह चारित्र्य सम्यग्दर्शन से स्थिर, निर्दोष, सम्यग्ज्ञान के आश्रय से अनुष्ठित, कर्मविघ्न के कारणभूत निष्प्यादशानादिरूप आलस्य से रहित—संवर से सहित, बाह्य व अन्त्यतर तप से प्रेरित, वैराग्य से परि-पूर्ण और आर्त-रोधरूप दुष्पर्याय से क्षोभरहित होना चाहिए। ऐसे अपूर्व चारित्र्य के द्वारा मोक्षाभिलाषी मुनिजन कर्मकृत विघ्न-बाधाओं से सर्वथा रहित होते हुए शीघ्र ही उस भयानक संसार से रहित होकर अविनाशी व निराबाध मुक्तिसुख को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार के चिन्तन की और भी यहां धर्म-ध्यानी को प्रेरित किया गया है ॥५८-६०॥

आगे मुक्ति प्राप्त होने पर जीव को जो स्वाभाविक सुख प्राप्त होता है उसका स्वरूप बतलाते हैं—मुमुक्षु जीव उक्त निर्वाणपुर के प्राप्त कर लेने पर वहां सम्यग्दर्शनादि तीन रत्नों के उपयोग-स्वरूप, ऐकान्तिक—एकान्तरूप से होने वाले, बाधा से रहित, स्वाभाविक—कृत्रिमता से रहित (आत्मिक)—और उपमातीत—सर्वात्कुष्ट—सुख को प्राप्त कर लेते हैं ॥६१॥

किं बहुना ? सर्वं विषय जीवाहपयत्तचित्तचरोवेयं ।

सम्बन्धसमूहस्य ऋद्धिजा समयसम्भाव ॥६२॥

किं बहुना भक्षितेन ? 'सर्वमेव' निरवशेषमेव 'जीवादिपदार्थविस्तरोपेतम्' जीवाऽजीवाऽश्रव-  
बन्ध-संचर-निर्जरा-मोक्षाख्यपदार्थप्रपञ्चसमन्वितं समयसद्भावमिति योगः, 'किंविशिष्टम् ? 'सर्वनयसमूहा-  
त्मकं ब्रह्मास्तिकादिनयसङ्घातमयमित्यर्थः, 'ध्यायेत्' विचिन्तयेदिति भावना, समयसद्भाव' सिद्धान्तार्थमिति  
हृदयम्, धयं गाथार्थः ॥६२॥ गतं ध्यातव्यद्वारं, साम्प्रतं येऽस्य ध्यातारस्तान् प्रतिपादयन्नाह—

सम्बन्धमायरहिया मुणघो क्षीणोवसंतमोहा य ।

आयारो नाण-धणा धम्मज्झाणस्स निदिट्ठा ॥६३॥

प्रमादाः मद्यादयः, यथोक्तम्—मज्जं विसय-कसाया निहा विकहा य पंचमी भणिया । सर्वप्रमादै  
रहिताः सर्वप्रमादरहिता, अप्रमादवन्त इत्यर्थः, 'मूनयः' साधवः, 'क्षीणोपशान्तमोहाश्च' इति क्षीणमोहाः  
क्षयकनिर्ग्रन्थाः, उपशान्तमोहाः उपशामकनिर्ग्रन्थाः, च-शब्दादन्ये बाऽप्रमादिनः, 'ध्यातारः' चिन्तकाः, धर्म-  
ध्यानस्येति सम्बन्धः, ध्यातार एव विशेष्यन्ते—'ज्ञान-धना' ज्ञान-विता विपश्चित इत्यर्थः, 'निदिट्ठाः'  
प्रतिपादितास्तीर्थकर-गणधरैरिति गाथार्थः ॥६३॥ उक्ता धर्मध्यानस्य ध्यातारः, साम्प्रतं शुक्लध्यानस्या-  
प्याद्यभेदद्वयस्याविशेषेण एत एव यतो ध्यातार इत्यतो मा भूत्पुनरभिधेया भविष्यतीति नाश्वार्थं चरम-  
भेदद्वयस्य प्रसङ्गत एव तानेवाभिहितमुराह—

एणञ्चिय पुब्बाणं पुब्बधरा सुप्पसत्थसंघयणा ।

दोण्ह सजोगाजोगा सुक्काण पराण केवलिणो ॥६४॥

'एत एव' येऽनन्तरमेव धर्मध्यानध्यातार उक्ताः 'पूर्वयो' इत्याद्ययोर्द्वयोः शुक्लध्यानभेदयोः पृथक्त्व-  
वितर्कसविचारमेकत्ववितर्कमविचारमित्यनयोः, ध्यातार इति गम्यते, अथ पुनर्विशेषः—'पूर्वधराः' चतुर्द-  
शपूर्वविदस्तदुपयुक्ता, इदं च पूर्वधरविशेषणमप्रमादवतामेव वेदितव्यम्, न निर्ग्रन्थानाम्, माष-तुष-मरुदेव्या-  
दीनामपूर्वधराणामपि तदुपपत्तेः, 'सुप्रशस्तसहनना' इत्याद्यसहननयुक्ता, इदं पुनरोचत एव विशेषणमिति  
तथा 'द्वयो' शुक्लयोः, परयोः उत्तरकालभाविनो. प्रधानयोर्वा सूक्ष्मक्रियानिवृत्ति-व्युपरतक्रियाप्रतिपाति-  
लक्षणयोर्थधातस्य सयोगायोगकेवलिनो ध्यातार इति योगः, एवं च गम्भए—सुक्कज्झाणाद्दुग बोली-

आगे प्रकृत ध्यातव्य द्वारका उपसंहार करते हुए सिद्धान्तार्थ के चिन्तन की प्रेरणा की जाती है—

बहुत कहने से क्या ? जो समय का सद्भाव—आगम का रहस्य—जीवाजीवादि पदार्थों के  
विस्तार से सहित और ब्रह्माधिक व पर्यायाधिक आदि नयों के समूह स्वरूप है उस सभी का चिन्तन  
धर्मध्यानी को करना चाहिए ॥६२॥

अब धर्मध्यान के ध्याता समुदायों का निरूपण किया जाता है—

धर्मध्यान के ध्याता ज्ञानरूप धन से सम्पन्न वे भुनि कहे गये हैं जो मद्य, विषय, कषाय, निद्रा  
और विकाररूप सब प्रमादों से रहित होते हुए क्षीणमोह—मोहनीय कर्म के क्षय में उद्यत—अश्वय  
उपशान्तमोह—उद्यत मोहनीय कर्म के उपशम में उद्यत हैं ॥६३॥

ये जो धर्मध्यान के ध्याता कहे गये हैं वे ही चूँकि आदि के दो शुक्लध्यानों के भी ध्याता हैं,  
अत एव उनका निरूपण फिर से न करना पड़े, इस लाघव की अपेक्षा कर अन्तिम दो शुक्लध्यानों के  
साथ उनका निर्देश यहीं पर—धर्मध्यान के दो प्रकरण में—किया जाता है—

ये ही पूर्वोक्त धर्मध्यान के ध्याता पूर्व दो शुक्लध्यानों के—पृथक्त्ववितर्क सविचार और  
एकत्ववितर्क सविचार ध्यानों के—ध्याता हैं । विशेष इतना है कि वे अन्तिम प्रशस्त सहनन—वज्रधंभ-  
नाराचसहनन—से युक्त होते हुए पूर्वधर—चौदह पूर्वों के ज्ञाता (भुतकेवली) होते हैं । अन्तिम शुक्ल-  
ध्यानों के—सूक्ष्मक्रियानिवृत्ति और व्युपरतक्रियाप्रतिपाति इन दो ध्यानों के—ध्याता कम से सयोग-  
केवली और अयोगकेवली होते हैं ॥६४॥

अस्स ततियमप्यसस्स एयाए भाणंतरियाए बट्टभाणस्स केवलणाणमुप्यज्जह, केवसी य सुक्कलेसोऽज्जाणी य जाव सुद्धमकिरियमनियट्ठि ति गाथायैः ॥६४॥ उक्तमानुषज्जिकम्, इदानीमवसरमाप्तमनुप्रेक्षाद्वारं व्याख्येयासुरिदमाह—

**भाणोवरमेऽवि मुक्खी णिच्छमणिच्छाद्भावणापरमो ।**

**होइ सुभाविद्याचित्तो धम्मज्जाणेण जो पुट्ठि ॥६५॥**

इह ध्यान धर्मध्यानमभिगृह्यते, तदुपरमेऽपि तद्विगमेऽपि, 'मुनिः' माधु. 'नित्यं' सर्वकालमनित्यादि-चिन्तनापरमो भवति, आदिशब्दादशरणैकत्व-ससारपरिग्रह । एताश्च द्वादशानुप्रेक्षा भावयितव्याः—इष्ट-जनसम्प्रयोगाद्विषयसुखसम्पद [तथारोग्यम् । देहश्च यौवन जीवन च सर्वाण्यनित्यानि ॥१॥ जन्म-ज-रामरण-भयैरभिद्रुते व्याधिवेदनाग्रस्ते । जिनवरवचनादन्यत्र नास्ति शरणं क्वचित्तिलोके ॥२॥ एकस्य जन्म-मरणे गतयश्च शुभाशुभा भवावर्ते । तस्मादाकालिकहितमेकेनैवार्त्तमनः कार्यम् ॥३॥ अन्योऽहं स्वजनात्परि-जनाच्च विभवाच्छरीरकाञ्चेति । यस्य नियता मतिरियं न बाधते न हि शोककलि ॥४॥ अशुचिकरण-सामर्थ्याद्युत्तरकारणाशुचित्वाच्च । देहस्याशुचिभावः स्याने स्याने भवति चिन्त्य ॥५॥ माता भूत्वा दुहिता भगिनी भार्या च भवति ससारे । व्रजति सुतः पितृता भ्रातृता पुनः शत्रुतां चैव ॥६॥ मिथ्यादृष्टि-रिदं प्रमादवान् यः कषायदण्डश्च । तस्य तथास्त्वकर्मणि यतेत तन्निग्रहं तस्मात् ॥७॥ या पुण्य-पापयो-रग्रहणे बाधकाय-मानसी वृत्तिः । सुसमाहितो हितं सवरो वरददेशितश्चिन्त्य ॥८॥ यद्वद्विशोषणादुपचितो-ऽपि यत्नेन जीयते दोषः । तद्वत्कर्मोपचितं निर्जरेयति सवृत्तपसा ॥९॥ लोकस्याधस्तितयंक्त्व चिन्तयेदूर्ध्वमपि च बाहृत्यम् । सर्वत्र जन्म-मरणे रूपिद्वयोपयोगाच्च ॥१०॥ धर्मोऽयं स्वाभ्यासो जगद्धितार्थे जिनैजितारि-मर्णः । येऽत्र रतास्ते ससार-मागरं लीलयोत्तीर्णा ॥११॥ मानुष्यकर्मभूम्यायं देशकुलकल्पताधुरूपलब्धौ । अद्धा-कथक-अवशेषेषु सस्त्वपि सुदुर्लभा बोधि ॥१२॥ प्रशमर १५१-६२] इत्यादिना ग्रन्थेन, फलं चासा सच्चित्तादिष्वनभिष्वङ्ग-भवनिर्बोधाविति भावनीयम्, अथ किमितिऽपि नित्यादिचिन्तनापरमो भवतीत्यत आह—'सुभाविचित्तं' सुभावितान्तं करणं, केन ? 'धर्मध्यानं' प्रागिरूपिणशब्दार्थेन, 'य' कश्चित् 'पूर्वम्' आदाविति गाथायैः ॥६५॥ गतमनुप्रेक्षाद्वारम्, अधुना लेख्याद्वारप्रतिपादनायाह-

**होति कमविशुद्धाग्रो लेसाग्रो पीय-पम्म-सुक्काग्रो ।**

**धम्मज्जाणोवगयस्स तिव्व-मंवाइमेयाग्रो ॥६६॥**

इह 'भवन्ति' सञ्जायन्ते, 'कमविशुद्धा' परिपाटिविशुद्धा, का ? लेख्या, ताश्च पीत-पद्म-शुक्ला, एतदुक्तं भवति—पीतलेख्याया पद्मलेख्या विशुद्धा, तस्या अपि शुक्लत्वमिति कमः, कस्यैता भवन्त्यत

इस प्रकार ध्याता का निरूपण करके अब क्रमप्राप्त अनुप्रेक्षाद्वार का व्याख्यान किया जाता है—

जिस मुनि ने पूर्व में धर्मध्यान के द्वारा चित्त को सुवासित कर लिया है वह धर्मध्यान के समाप्त हो जाने पर भी सदा अनित्य व अशरण आदि अनुप्रेक्षाग्रो के चिन्तन में तत्पर होता है ॥

विवेचन—ध्यान का काल अन्तर्मुहूर्त है, इसमें अधिक समय तक वह नहीं रहता । ऐसी स्थिति में ध्यान के समाप्त हो जाने पर ध्याता क्या करे, इस आशंका के समाधानस्वरूप यहां यह कहा गया है कि उक्त धर्मध्यान के विलुप्त हो जाने पर धर्मध्यान का ध्याता अनित्य, अशरण, एकत्व, अग्र्यत्व, अशुचि, ससार, आश्रय, संवर, निर्जरा, लोक, धर्मस्वाख्यात और बोधिदुर्लभ, इन बारह अनुप्रेक्षाग्रो का चिन्तन करता है । इनके स्वरूप के दिग्दर्शन में टीकाकार के द्वारा प्रशमरतिप्रकरणगत १२ (१५१-६२) श्लोक उद्धृत किये गये हैं । उनका स्वरूप अनेक ग्रन्थों में उपलब्ध होता है ॥६५॥

आगे लेख्याद्वार का वर्णन किया जाता है—

धर्मध्यान को प्राप्त हुए जीव के कम से विशुद्धि को प्राप्त होने वाली पीत, पद्म और शुक्ल ये तीन लेख्यायें होती हैं । इनमें प्रत्येक तीक्ष्ण व मध्य आदि (मध्यम) भेदों से युक्त हैं ॥

विवेचन—जिस प्रकार कुण्ठादि वर्ण वाली किसी वस्तु की समीपता से स्फटिक मणि में तद्वत्

आह—‘धर्मध्यानोपगतस्य’ धर्मध्यानयुक्तस्वेत्यर्थः, किंविशिष्टाश्चैता भवन्त्यत आह—‘तीव्र-मन्दादिभेदाः’ इति, तत्र तीव्रभेदः पीतादिस्वरूपेष्वन्त्याः, मन्दभेदास्वाद्याः, आदिशब्दान्मध्यमपक्षपरिग्रहः, अथबोधत एव परिणामविशेषात् तीव्र-मन्दभेदा इति गायार्थः ॥६६॥ उक्त लेश्याद्वारम्, इदानीं लिङ्गद्वारं विवृण्वन्नाह—

प्रागम-उपदेशाऽऽज्ञा-निसर्गयो जं जिज्ञप्सणीयाणं ।

आवाजं सदृहजं धम्मज्ज्ञानस्य तं लिंगं ॥६७॥

इहागमोपदेशाऽऽज्ञा-निसर्गतो यद् ‘जिनप्रणीतायां’ तीर्थंकरप्ररूपितानां द्रव्यादिपदार्थानाम् ‘अद्वानम्’ अवितया एत इत्यादिलक्षण धर्मध्यानस्य तस्मिन्लिङ्गम्, तत्त्वश्रद्धानेन लिङ्गयते धर्मध्यायीति, इह प्रागमः सूत्रमेव, तदनुसारेण कथनम् उपदेशः, आज्ञा त्वर्थः, निसर्गः स्वभाव इति गायार्थः ॥६७॥ किं च—

जिज्ञप्साभ्युपगच्छति-पससणा-विनय-दानसंपन्नो ।

सुख-शील-संजमरयो धम्मज्ज्ञानी मुनेयवो ॥६८॥

‘जिन-साधुगुणोत्कीर्तन-प्रशंसा-विनय-दानसम्पन्नः’ इह जिन-साधवः प्रणीता, तद्गुणाश्च निरति-चारसम्यग्दर्शनादयस्तेषामुत्कीर्तनं सामान्येन संशब्दनमुच्यते, प्रशंसा त्वहो ग्लाघ्यतया भक्तिपूर्विका स्तुतिः, विनयः अम्युत्थानादि, दानम् अशनादिप्रदानम्, एतत्सम्पन्नः एतत्सम्पन्नितः, तथा श्रुत-शील-सयमरतः, तत्र श्रुतं सामायिकादिबिन्दुसारान्तम्, शीलं व्रतादिसमाधानलक्षणम्, सयमस्तु प्राणातिपातादिनिवृत्तिलक्षणः, यथोक्तम्—‘पञ्चाश्रवात्’ इत्यादि, एतेषु भावतो रतः, किम् ? धर्मध्यानीति ज्ञातव्य इति गायार्थः ॥६८॥ गतं लिङ्गद्वारम्, अथुना फलद्वारावसर, तच्च लाघवार्थं शुक्लध्यानफलाधिकारे वक्ष्यतीत्युक्तं धर्मध्यानम् ।

परिणमनं हुषा करता है उसी प्रकार कर्म के निमित्त से आत्मा का जो परिणाम होता है उसका नाम लेश्या है । वह छह प्रकार की है—कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल । इनमें प्रथम तीन अशुभ व अन्तिम तीन शुभ हैं । धर्मध्यानी के जो पीत आदि तीन शुभ लेश्याएँ होती हैं वे कम से बिन्दुद्वि की प्राप्त हैं—पीत लेश्या की अपेक्षा पद्म और पद्म की अपेक्षा शुक्ल इस प्रकार वे उत्तरोत्तर विशुद्ध हैं । इनमें प्रत्येक तीव्र, मध्यम और मन्द भेदों से युक्त हैं—उनमें जो अन्तिम अंश हैं वे तीव्र और आदि के अंश मन्द हैं, शेष मध्य के अनेक अंश मध्यम हैं ॥६६॥

अब क्रमप्राप्त लिंग द्वार का वर्णन किया जाता है—

प्रागम, उपदेश, आज्ञा अथवा स्वभाव से जो जिन भगवान् के द्वारा उपदिष्ट जीवाजीवादि पदार्थों का अद्वान उत्पन्न होता है वह धर्मध्यान का लिंग—उसका परिचायक हेतु है । प्रागम नाम सूत्र का है । उस सूत्र के अनुसार जो कथन किया जाता है वह उपदेश कहलाता है । इस उपदेश का जो अर्थ या अभिप्राय होता है उसे आज्ञा कहा जाता है । स्वभाव और निसर्ग ये समानार्थक शब्द हैं ॥६७॥

आगे इसी प्रसंग में धर्मध्यानी का स्वरूप कहा जाता है—

जो जिन, साधु और उनके गुणों के कीर्तन; प्रशंसा, विनय एवं दान से सम्पन्न होता हुषा श्रुत, शील और सयम में लीन होता है उसे धर्मध्यानी जानना चाहिए ॥

विवेचन—धर्मध्यानी की पहिचान तत्त्वार्थअद्वान से होती है, यह पूर्व गाथा में कहा जा चुका है । इसके अतिरिक्त उसमें और अन्य कौन से गुण होते हैं, इसका निर्देश प्रकृत गाथा में किया जा रहा है—वह जिन, साधु और उनके गुणों का कीर्तन व प्रशंसा करता है । उक्त जिन आदि का सामान्य से शब्दों द्वारा उल्लेख करना, इसका नाम कीर्तन और स्तुतिरूप में भक्तिपूर्वक उनको बढ़ा-चढ़ाकर कहना इसका नाम प्रशंसा है । जिन आदि को देखकर उठ खड़े होना व आदर व्यक्त करना, इसे विनय कहा जाता है । भोजन आदि के देने रूप दान प्रसिद्ध ही है । उक्त धर्मध्यान का ध्याता सामायिक आदि बिन्दुसार पर्यन्त श्रुत के परिशीलन में उद्यत रहता हुषा व्रतादि के संरक्षण रूप शील व हिंसादि के परित्यागरूप सयम में तत्पर रहता है ॥६८॥

अब यद्यपि कलद्वार अवसरप्राप्त है, पर लाघव की अपेक्षा उसका कथन यहाँ न करके आगे

इदानीं शुक्लध्यानावसर इत्यस्य चान्वर्थ. प्राप्तिरूपित एव, इहापि च भावनादीनि फलान्तानि तान्येष द्वयस्य द्वाराणि भवन्ति, तत्र भावना-वेश-कालाऽऽसनविशेषेषु (धर्म) ध्यानादस्याविशेष एवेत्यत एतान्यना-पृत्याऽऽलम्बनान्यभिधित्सुराह—

**अहं खंति-महं ब्रह्म-मुत्तोषो जिनमयप्यहाणाग्रो ।**

**आलम्बनाहं जेहि सुक्कलम्भाणं समासहइ ॥६६॥**

‘अहं’ इत्यासनविशेषानन्तर्यं, ‘आन्ति-मार्हवाऽऽर्जव-मुक्तयः’ क्रोध-मान-माया-लोभपरित्यागरूपाः, परित्यागरश्च क्रोधविवर्तनमुदयनिरोध. उदीर्णस्य वा विफलीकरणमिति, एव मानादिष्वपि भावनीयम्, एता एव आन्ति-मार्हवाऽऽर्जव-मुक्तयो विशेष्यन्ते—‘जिनमतप्रधानाः’ इति जिनमते तीर्थंकरदर्शने कर्मक्षयहेतुताम-धिकृत्य प्रधाना जिनमतप्रधानाः, प्राधान्यं चासामकषाय चारित्र्य चारित्राच्च नियमतो मुक्तिरिति कृत्वा, ततश्चैता आलम्बनानि प्राप्तिरूपितशब्दार्थानि, यैरालम्बनैः करणभूतं शुक्लध्यान समारोहति, तथा च आन्त्याआलम्बना एव शुक्लध्यान समासादयन्ति, नाहं इति गार्थाः ॥६६॥ व्याख्यातं शुक्लध्यानमधि-कृत्याऽऽलम्बनद्वारम् । साम्प्रतं क्रमद्वारावसरः, क्रमश्चाऽऽद्योर्ध्वमध्यान एवोक्त, इह पुनरय विशेषः—

**तिष्ठत्यवसितं कमतो संखिबिड मणो अणुमि छउमत्थो ।**

**आयइ मुनिप्पकंपो आणं अमणो जिणो होइ ॥७०॥**

त्रिभुवनम् अधस्तिर्यगूर्ध्वलोकभेदम्, तद्विषय गोचर. आलम्बन यस्य मनस इति योगः, तन्निभुवन-विषयम्, ‘क्रमशः’ क्रमेण परिपाट्या प्रतिबस्तुपरित्यागलक्षणया, ‘संखिप्य’ सङ्कोच्य, किम् ? ‘मनः’ भन्त-करणम्, क्व ? ‘अणौ’ परमाणौ, निधायेति शेषः, क ? ‘छउमत्थ’ प्राप्तिरूपितशब्दार्थः, ‘व्यायति’ चिन्त-यति ‘मुनिप्रकम्प’ अतीव निश्चल इत्यर्थः, ‘ध्यानम्’ शुक्लम्, ततोऽपि प्रयत्नविशेषात्मनोऽपनीय ‘अमना’ अविद्यमानान्त करणः ‘जिनो भवति’ अहंन् भवति, चरमयोर्द्वयोध्यतिति वाक्यशेषः, तत्राप्याद्यस्यान्त-

शुक्लध्यान के फलद्वार में किया जाने वाला है । इस प्रकार धर्मध्यान के समाप्त हो जाने पर अब शुक्ल-ध्यान अवसरप्राप्त है । उसकी प्रकृषणा में भी वे ही भावना आदि (२८-२९) बारह द्वार हैं, जिनका कथन धर्मध्यान के प्रकरण में किया जा चुका है । उनमें भावना, वेश, काल और आसनविशेष इन द्वारों में वही धर्मध्यान से कुछ विशेषता नहीं है, अतः इनको छोड़कर आगे आलम्बन द्वार का निरूपण किया जाता है—

क्रोध, मान, माया और लोभ के परित्याग स्वरूप जो क्रम से क्षान्ति (क्षमा), मार्दव, आर्जव और मुक्ति हैं वे जिनमत में प्रधान होते हुए प्रकृत शुक्लध्यान के आलम्बन हैं । कारण यह कि इनके आश्रय से मुमुक्षु ध्याता उस शुक्लध्यान के ऊपर आरुढ़ होता है । उक्त क्रोधादि कषायों के परित्याग से अभिप्राय उनसे निवृत्त होने, उनके उदय के रोकने अथवा उदय को प्राप्त हुए उनके निष्फल करने का रहा है । जिनमत में प्रधान उन्हें इसलिए कहा गया है कि मुक्ति का कारणभूत जो चारित्र्य है वह उक्त क्रोधादि कषायों के अभाव में ही प्राप्नुभूत होता है ॥६६॥

अब शुक्लध्यान के अधिकार में क्रमद्वार अवसरप्राप्त है । धर्मध्यान के प्रकरण में जो क्रमद्वार का कथन किया गया है उसे आदि के दो शुक्लध्यानों के भी सम्बन्ध में समझना चाहिए । विशेषता यहां यह है—

छपस्य ध्याता तीनों लोकों के विषय करने वाले मन को क्रम से संकुचित करके परमाणु में स्थापित करता हुआ अतिशय स्थिरतापूर्वक शुक्लध्यान का चिन्तन करता है । तत्पश्चात् प्रयत्नविशेष द्वारा परमाणु से भी उसे हटाकर उस मन से रहित होता हुआ जिन—अरहन्त केवली—हो जाता है और तब अन्तिम दो शुक्लध्यानों का चिन्तन करता है । उनमें से जब शैलेशी अवस्था के प्राप्त होने में अन्तर्भूत मात्र शेष रहता है तब प्रथम का—सूक्ष्मक्रिया-अप्रतिपाती शुक्लध्यान का—और तत्पश्चात् शैलेशी अवस्था में द्वितीय का—सुपरतक्रिया-अप्रतिपाती शुक्लध्यान का—चिन्तन करता है ॥७०॥

सुहृतेन वीलेशीमप्राप्तः, तस्मां च द्वितीयस्येति गाथार्थः ॥७०॥ आह—कथं पुनश्छपस्यस्त्रिभुवनविषयं मनः संक्षिप्याणी धारयति, केवली वा ततोऽप्यपनयतीति ? अत्रोच्यते—

जह सव्यसरौरमयं मंतेन विसं निरुंभए डंके ।

ततो पुनोऽवधिज्जह पहाणयरमंतज्जोगेणं ॥७१॥

‘यथा’ इत्युदाहरणोपन्यासायः, ‘सर्वशरीरगतम्’ सर्वदेहध्यापकेम्, ‘मन्त्रेण’ विशिष्टवर्णानुपूर्वीलक्षणैः, ‘विषयम्’ मारणात्मकं द्रव्यम्, ‘निरुध्यते’ निश्चयेन ध्रियते, क्व ? ‘डंके’ कक्षणदेशे, ‘ततः’ उक्तात्पुनरपनीयते, केनेत्यत आह—‘प्रधानतरमन्त्रयोगेन’ श्रेष्ठतरमन्त्रयोगेनेत्यर्थः, मन्त्र-योगाभ्यामिति च पाठाच्चरं वा, अत्र पुनर्योगशब्देनागदः परिगृह्यते इति गाथार्थः ॥७१॥ एष दृष्टान्तः, अयमर्थोपनयः—

तह तिहुयण-तणुविसयं मणोविसं जोगमंतबलजुतो ।

परमाणुमि निरुंभइ अजणेइ तमोवि जिण-वेज्जो ॥७२॥

तथा ‘त्रिभुवन-तनुविषयम्’ त्रिभुवन-शरीरालम्बनमित्यर्थः, मन एव भवमरणनिबन्धनत्वाद्विषयम्, ‘मन्त्र-योगबलयुक्तः’ जिनवचन-ध्यानसामर्थ्यसम्पन्नः परमाणौ निरुणद्धि, तथाऽचिन्त्यप्रयत्नाच्चापनयति ‘उत्तोऽपि’ तस्मादपि परमाणोः, कः ? ‘जिन-वैद्यः’ जिन-भिक्षवर इति गाथार्थः ॥७२॥ अस्मिन्नेवार्थे दृष्टान्ताच्चर-मभिधानुकाम आह—

उत्सारियेधणभरो जह परिहाइ कमसो हुयासुंख ।

योविधणावसेसो निव्वाइ तमोऽवणीमो य ॥७३॥

तह विसइधणहीणो मणोहुयासो कमेण तणुयंमि ।

विसइधणे निरुंभइ निव्वाइ तमोऽवणीमो य ॥७४॥

‘उत्सारियेधणभरो’ अपनीतदात्मसङ्घात यथा ‘परिहीयते’ हानिं प्रतिपद्यते ‘क्रमेण’ क्रमेण ‘हुताश’ वह्निः, ‘वा’ विकल्पार्थः, स्तोकेन्धनावशेष हुताशमात्र भवति, तथा ‘निर्वानि’ दिध्यायति ‘ततः’ स्तोकेन्धनावशेषपनीतश्चेति गाथार्थः ॥७३॥ अस्यैव दृष्टान्तोपनयमाह—तथा विषयेन्धनहीन’ गोचरेन्धनरहित इत्यर्थः, मन एव दुःख-दाहकारणत्वाद् हुताशो मनोहुताश, ‘क्रमेण’ क्रियापट्या ‘तनुके’ कृशे, क्व ? ‘विषये-न्धने’ अणावित्यर्थः, किम् ? ‘निरुध्यते’ निश्चयेन ध्रियते, तथा ‘निर्वानि ततः’ तस्मादणोरपनीतश्चेति गाथार्थः ॥७४॥ पुनरप्यस्मिन्नेवार्थे दृष्टान्तोपनयावाह—

आगे छपस्य तीनो लोकों के विषय करने वाले उस मन को संकुचित करके कंसे परमाणु में स्थापित करता है तथा केवली उससे भी उसे कंसे हटाते हैं, इसे दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट किया जाता है—

जिस प्रकार समस्त शरीर में व्याप्त विष को मंत्र के द्वारा डंक में—काटने के स्थान में—रोका जाता है और तत्पश्चात् प्रतिशय श्रेष्ठ मंत्र के द्वारा डंकस्थान से भी उसे हटा दिया जाता है, उसी प्रकार तीनों लोकरूप शरीर को विषय करने वाले मनरूप विष को ध्यानरूप मंत्र के बल से युक्त ध्याता परमाणु में रोकता है और तत्पश्चात् जिनरूप बंध उस परमाणु से भी उसे हटा देता है ॥७१-७२॥

इसी को आगे दूसरे दृष्टान्त द्वारा पुष्ट किया जाता है—

जिस प्रकार ईंधन के समुदाय के हट जाने पर अग्नि क्रम से अल्प ईंधन के शेष रह जाने तक उत्तरोत्तर हानि को प्राप्त होती है और तत्पश्चात् अल्प ईंधन के भी समाप्त हो जाने पर वह बुझ जाती है उसी प्रकार विषयरूप ईंधन की हानि को प्राप्त हुई मनरूप अग्नि भी क्रम से उक्त विषयरूप ईंधन के अल्प रह जाने पर परमाणु में बक जाती है और तत्पश्चात् उस विषयरूप ईंधन के सर्वथा नष्ट हो जाने पर वह मनरूप अग्नि भी बुझ जाती है । अभिप्राय यह है कि मन का विषय यद्यपि अस्तीमित है, फिर भी विषयाकांक्षा के उत्तरोत्तर हीन होने पर उस मन का विषय परमाणु मात्र रह जाता है, तथा अन्त में उक्त विषयाकांक्षा का सर्वथा अभाव हो जाने पर वह मन भी विषयातीत होकर नष्ट हो जाता है ॥७३-७४॥



तोयमिव नालिकाय तत्तामसभायणोदरस्थं वा ।

परिहाइ क्रमेण जहा तह योगिमनोजलं जाण ॥७५॥

‘तोयमिव’ उदकमिव ‘नालिकाया’ घटिकायाः, तथा तप्त च तदायसभाजनं लोहभाजनं च तत्तामस-  
सभाजनम्, तदुदरस्थम्, वा विकल्पार्थः, परिहीयते क्रमेण यथा, एष दृष्टान्तः, ग्रयमर्थोपनयः—‘तथा’ तेनैव  
प्रकारेण योगिमन एवाविकलत्वाज्जलं योगिमनोजलं ‘जानीहि’ भवबुद्धयश्च, तथाऽप्रमादानलतप्तजीव-भाज-  
नस्थं मनोजलं परिहीयत इति भावना, अलमतिविस्तरेणेति गाथार्थं ॥७५॥ ‘अपनयति ततोऽपि जिनवैद्यः’  
इति वचनाद् एव तावत् केवली मनोयोगं निरुणदीत्युक्तम्, अधुना शेषयोगनियोगविधिमभिधातुकाम  
आह—

एवं चिय वयजोग निहंभइ क्रमेण कायजोगं पि ।

तो सेलेसोव्व थिरो सेलेसी केवली होइ ॥७६॥

‘एवमेव’ एभिरेव विषादिदृष्टान्तैः, किम् ? वायुयोग निरुणद्धि, तथा क्रमेण काययोगमपि निरुण-  
द्धीति वर्तते, ततः ‘शैलेश इव’ मेरुरिव स्थिरः सन् शैलेशी केवली भवतीति गाथार्थः ॥७६॥ इह च आचार्यो  
नमस्कारनिर्युक्तीं प्रतिपादित एव, तथाऽपि स्थानाधून्यार्थं स एव लेशतः प्रतिपाद्यते तत्र योगानामिदं स्व-  
रूपम्—श्रीदारिकादिशरीरयुक्तस्याऽऽत्मनो वीर्यपरिणतिविशेषः काययोगः, तथीदारिक-वैक्रियाहारकशरीर-  
व्यापाराहुतवागब्रव्यसमूहसाक्षिव्याज्जीवव्यापारो वायुयोगः, तथीदारिक-वैक्रियाहारकशरीरव्यापाराहुतमनो-  
ब्रव्यसाक्षिव्याज्जीवव्यापारो मनोयोग इति । स चामीषा निरोधं कुर्वन् कालतोऽन्तर्मुहूर्तभाविनि परमपदे  
भवोपग्राहिकमंसु च वेदनीयादिषु समुद्घाततो निसर्गेण वा समस्थितिषु सत्स्वेतस्मिन् काले करोति, परि-  
माणतोऽपि—पञ्जस्तमित्तमन्त्रिस्स जत्तिवाइ जहण्णजोगिस्स । होति मणोदव्वाइ तव्वावारी य जम्मत्तो ॥१॥

उसे पुष्ट करने के लिए और भी उदाहरण दिया जा रहा है—

जिस प्रकार नालिका (झड़ घट) का जल अथवा तपे हुए लोहपात्र के मध्य में स्थित जल  
क्रम से क्षीण होता जाता है उसी प्रकार योगी के मनरूप जल को जानना चाहिए । अभिप्राय यह है कि  
जिस प्रकार मिट्टी के पात्र में स्थित जल क्रम से उत्तरीत्तर जाता रहता है, अथवा अग्नि से सन्तप्त लोहे  
के पात्र में स्थित जल क्रम से जलकर क्षीण होता जाता है उसी प्रकार अग्नि के समान सन्तप्त करने  
वाले प्रभाव के उत्तरीत्तर हीन होते जाने से योगी का मन उत्तरीत्तर इन्द्रियविषय की ओर से विमुख  
होता हुआ केवली अवस्था में संबंधा क्षय को प्राप्त हो जाता है ॥७५॥

अब शेष वचनयोग और काययोग के निरोधक्रम को भी दिखलाया जाता है—

इसी प्रकार से—मनयोग के समान—वह (केवली) क्रम से वचनयोग और काययोग का भी  
निरोध करता है । तत्पश्चात् वह शैलेश—पर्वतों के अभिपति मेरु—के समान स्थिर होकर शैलेशी  
केवली हो जाता है ॥

विवेचन—केवली जिन मनयोग आदि का निरोध करने हैं उनका स्वरूप इस प्रकार है—  
श्रीदारिक आदि शरीरों से युक्त आत्मा के वीर्य का जो विशेष परिणमन होता है उसका नाम काययोग  
है । श्रीदारिक, वैक्रियिक और आहारक शरीर के व्यापार से जिस वचनब्रव्य के समूह (वचनवर्गणा)  
का आगमन होता है उसकी सहायता से होने वाले जीव के व्यापार को वचनयोग कहा जाता है । इन्हीं  
तीनों शरीरों के व्यापार से ग्रहण किये गये मनब्रव्य (मनोवर्गणा) की सहायता से जो जीव का व्यापार  
होता है वह मनयोग कहलाता है । मोक्षपद की प्राप्ति में जब अन्तर्मुहूर्त मात्र काल शेष रह जाता है  
तब संसार के कारणभूत वेदनीय आदि अप्राप्तियां कर्मों की स्थिति के समुद्घात के द्वारा अथवा स्वभाव  
से ही समाप्त हो जाने पर केवली उक्त योगों का निरोध किया करने हैं । अद्यन्य योग वाले पर्याप्त मात्र  
संज्ञी जीवके जितने मनब्रव्य होते हैं और जितना उनका व्यापार होता है उनके असंख्यातगुण हीन का प्रत्येक  
समय में निरोध करते हुए केवली असंख्यात समयों में समस्त मनयोग का निरोध कर देते हैं । तत्पश्चात्

सर्वसङ्गुणविहीने समए समए निरुभमाणो सो । मणसो सव्वनिरोह कुणइ असखेज्जसमएहि ॥२॥  
 पज्जतमित्तिविदियजहण्णवइजोगपज्जया जे उ । तदसंखगुणविहीणे समए समए निरुभंतो ॥३॥ सव्ववइ-  
 ओगरोहं संसाईएहि कुणइ समएहि । ततो य सुहुमपणगस्स पढमसमओववन्नस्स ॥४॥ जो किर जहण्ण-  
 ओओ तदसखेज्जगुणहीणमेक्केक्के । समए निरुभमाणो देहतिभागं च मुचतो ॥५॥ इमं स कायजोगं  
 संसाईएहि वेव समएहि । तो कयजोगनिरोहो सेलेसीभावणामेइ ॥६॥ सेलेसो किर मेरु सेलेसी होइ आ  
 तहाज्जलया । होइ च असेलेसो सेलेसी होइ धिरयाए ॥७॥ अहवा सेलुब्ब इसी सेलेसी होइ सो उ धिर-  
 याए । सेव अलेसीहोई सेलेसीहो अलोवाओ ॥८॥ सीलं व समाहाणं निच्छयओ सव्वसवरो सो य । तस्सेसो  
 सीलेसो सीलेसी होइ तयवत्थो ॥९॥ हस्सक्खराइ मज्जेण जेण कालेण पंच भण्णति । अच्छइ सेलेसिगओ  
 तत्तियमेत्तं तओ कालं ॥१०॥ तणुरोहारंभाओ आरइ सुहुमकिरियाणियिट्ठि सो । वोच्छिन्नकिरियमप्पडिवाई  
 सेलेसिकालंमि ॥११॥ तयत्तंखेज्जगुणाए गुणसेटीए रइयं पुरा कर्म । समए समए खवय कमसो सेलेसिका  
 लेणं ॥१२॥ सव्व खवेइ त पुण निल्लेवं किंचि दुचरिमे समए । किंचिच्च होति चरमे सेलेसीए तयं

पर्याप्त मात्र दो इन्द्रिय जीव के जघन्य बचनयोग की जितनी अवस्थायें हैं उनके असंख्यातगुणों हीन बचन-  
 योग की अवस्थाओं का वे प्रत्येक समय में निरोध करते हुए असंख्यात समय में समस्त बचनयोग का  
 निरोध कर देते हैं । इस प्रकार बचनयोग का भी निरोध हो जाने पर वे सूक्ष्म पर्याप्तक जीव का उत्पन्न  
 होने के प्रथम समय में जितना जघन्य योग होता है उससे असंख्यातगुणों हीन का प्रत्येक समय में निरोध  
 करते हैं और शरीर के तृतीय भाग को छोड़ते हुए असंख्यात समयों में काययोग का भी निरोध कर देते  
 हैं । इस प्रकार काययोग का निरोध कर चुकने पर वे शीलेशी भावना को प्राप्त होते हैं । शीलेश नाम  
 मेरु पर्वत का है, उस मेरु के समान जो स्थिरता प्राप्त होती है उसे शीलेशी कहा जाता है । पूर्व में शीलेश  
 न होकर पश्चात् स्थिरता के आभय से शीलेश हो जाना, यह शीली का अभिप्राय है । 'सेलेसी' यह  
 शब्द प्राकृत का है । इसका संस्कृत रूपांतर जैसे 'शीलेशी' होता है वैसे ही 'शीलवि' भी होता है, उसका  
 अर्थ होता है शील के समान स्थिर ऋषि, ऐसे ऋषि केवली ही होते हैं । अथवा 'स एव अलेसी सेलेसी'  
 इस निश्चिति के अनुसार उसका अभिप्राय लेश्या से रहित केवली ही होता है । अथवा प्रकारान्तर  
 से सर्वसंवरूप शील का जो ईश (स्वामी) है उसे शीलेश कहा जाता है । वे केवली जिन ही होते हैं,  
 जो पूर्व में शीलेश नहीं थे वे उस केवली अवस्था में शीलेश हो जाते हैं, अतः उन्हें अशीलेश से शीलेशी  
 कहा जाता है । इस प्रकार योगनिरोध करके शीलेशी अवस्था को प्राप्त हुए केवली, जिस मध्यम काल से  
 अ, इ, उ, ऋ और लृ इन पांच ह्रस्व अक्षरों का उच्चारण होता है उतने काल उस शीलेशी अवस्था में  
 स्थित रहते हैं । यही अयोगकेवली का काल है । केवली कायनिरोध के प्रारम्भ से सूक्ष्मक्रियानिवर्ति  
 अवलम्बन का विस्तार करते हैं और तत्पश्चात् उक्त शीलेशी अवस्था में वे सूक्ष्मक्रिय प्रप्रतिपाति  
 शुक्लध्यान का विस्तार करते हैं । इस शीलेशीकाल में केवली असंख्यातगुणित गुणधेनी रूप से रचे गये  
 पूर्वसंचित कर्म का प्रत्येक समय में क्षय करते हुए सब का क्षय कर देते हैं । उनमें कुछ कर्म का निर्वण  
 क्षय वे शीलेशीकाल के द्विचरम समय में और कुछ का उसके अन्तिम समय में क्षय करते हैं । उनमें से चरम  
 समय में जिन कर्मप्रकृतियों का क्षय किया जाता है वे ये हैं—मनुष्यगति, पक्षेन्द्रिय जाति, अस, बावर,

१. तदो अंतोमुहुस सेलेसि पडिबज्जदि । ततोऽन्तर्मुहूर्तमयोगिकेवली भूत्वा शीलेश्यमेष भगवानलेश्य-  
 भावेन प्रतिपद्यते इति सूत्रार्थः । किं पुनरिदं शीलेश्य नाम ? शीलानामीश शीलेशः, तस्य भावः  
 शीलेश्य सकलगुण-शीलानामेकाधिपत्यप्रतिलम्भनमित्यर्थः । जयघ. अ. प. १२४६ (घ. पु. १०, पृ.  
 ३२६ का टि. १)

२. शीलेशः सर्वसवरूपचरणप्रभुस्तस्येयमवस्था । शीलेशो वा मेरुस्तस्येव यावस्था स्थिरतासाधर्म्यात् सा  
 शीलेशी । सा च सर्वथा योगनिरोधे पञ्चह्रस्वाक्षरोच्चारकालमाना । व्याख्याप्रज्ञप्ति अभय. वृ. १, ८,  
 ७२ (घ. पु. ६, पृ. ४१७ का टि. १)

बोद्धं ॥१३॥ मण्युगह-बाह-तस-बादरं च पञ्जत-सुभगमाएज्ज । धन्यवरदेयणिज्ज नराउमुच्चं जसो  
नाम ॥१४॥ संभवो जिणणामं नराणुपुब्बी यं चरिमसमयमि । सेसा जिणसताओ दुचरिमसमयमि  
निट्ठंति ॥१५॥ भोरोलियाहि सव्वाहि चयइ विप्पजहणाहि च भणियं । निस्सेस तहा न जहा देसच्चाएण  
सो पुब्बं ॥१६॥ तत्सोदइयाभावा भव्वत्तं च विणियत्ताए समयं । सम्मत्त-णाण-दंसण-सुह-सिद्धत्ताणि भोत्तूण  
॥१७॥ उव्वुसेठि पडिबन्तो समयपएसतरं अफुसमापो । एगसमएण सिज्जइ अहं सामारोवउत्तो सो ॥१८॥  
असमतिप्रसङ्गेनेति गाथाः ॥७६॥ उक्त क्रमद्वारम्, इदानीं ध्यातव्यद्वारं विवृण्वन्नाह—

उत्पाद-स्थिति-भङ्गादिपर्यायानाम् जमेगवत्स्थितिम् ।

नानानयानुसारेण पुण्यगयसुयानुसारेण ॥७७॥

सविचारमस्थ-व्यञ्जन-योगान्तरात् तत्र पठममुक्तं ।

होह पुहुत्तवितर्कं सविचारमरागभावस्स ॥७८॥

‘उत्पाद-स्थिति-भङ्गादिपर्यायानाम्’ उत्पादादयः प्रतीताः, आदिशब्दान्मूर्तभूतग्रहः, अमीषा पर्या-  
याणां यदेकस्मिन् द्रव्ये अवस्थादायः, किम् ? नानावयवैः द्रव्यास्तिकादिभिरनुस्मरणं चिन्तनम्, कथम् ?  
पूर्वगतभूतानुसारेण पूर्वविदः, मरुदेव्यादीनां त्वन्यथा ॥७७॥ तत्किमित्याह—‘सविचारम्’ सह विचारेण  
वर्तत इति सविचारम्, विचारः अर्थ-व्यञ्जन-योगसक्रम इति, आह च—‘अर्थ-व्यञ्जन-योगान्तरतः’  
अर्थः द्रव्यम्, व्यञ्जनं शब्दः, योगः मनःप्रभृतिः, एतदन्तरतः एतावद्भेदेन सविचारम्, अर्थाद् व्यञ्जनं संक्रा-  
मतीति विभाषा, ‘तर्कम्’ एतत् प्रथमं शुक्लम् आद्यशुक्लं भवति, किनामेत्यत आह—‘पृथक्त्ववितर्कं सवि-  
चारम्’ पृथक्त्वेन भेदेन, विस्तीर्णभावेनान्ये, वितर्कः श्रुतं यस्मिन् तत्तथा, कस्येदं भवतीत्यत आह—

पर्याप्त, सुभग, आदेय, साता-असाता में से कोई एक वेदनीय, अनुध्याय, उच्छ्वसोन्न, यशःकीर्ति, यदि  
तीव्रकर नामकर्म सम्भव है तो वह और अनुध्यायानुपूर्वी । शेष जिन कर्मप्रकृतियों का सत्त्व केवली के  
होता है उन्हें वे द्विचरम समय में क्षीण करते हैं । उस समय केवली के सम्मत्त्व, ज्ञान, दर्शन, सुख और  
सिद्धत्व को छोड़कर शरीरिक भावों के साथ अभ्यत्व भी नष्ट हो जाता है । तब केवली ऋजुभेजि (ऋज-  
गति) को प्राप्त होकर समय के प्रवेशान्तर का स्पर्श न करते हुए साकार उपयोग के साथ एक समय में  
सिद्ध हो जाते हैं—भोक्षपद को प्राप्त कर लेते हैं ॥७६॥

इस प्रकार क्रम द्वार को समाप्त करके अब ध्यातव्य द्वार का वर्णन करते हैं—

एक वस्तु में उत्पाद, स्थिति (प्रोष्य) और भग (व्यय) आदि अवस्थाओं का द्रव्याधिक व  
पर्यायाधिक आदि अनेक नयों के आश्रय से जो पूर्वगत भूत के अनुसार चिन्तन होता है वह प्रथम शुक्ल-  
ध्यान माना गया है । वह अर्थान्तर, व्यञ्जनान्तर और योगान्तर की अपेक्षा सविचार है । पृथक्त्ववितर्क  
सविचार नाम का यह प्रथम शुक्लध्यान रागभाव से रहित—बीतराग छद्मस्थ के होता है ॥

विवेचन—चार प्रकार के शुक्लध्यान में प्रथम पृथक्त्ववितर्क सविचार ध्यान है । पृथक्त्व का  
अर्थ भेद या विस्तार और वितर्क का अर्थ भूत है । तदनुसार यह अभिप्राय हुआ कि जिस ध्यान में भूत  
के सामर्थ्य से द्रव्य की उत्पादादि अवस्थाओं का भेदपूर्वक चिन्तन होता है उसे पृथक्त्ववितर्क जानना  
चाहिए । इस ध्यान में अर्थ से अर्थान्तर, व्यञ्जन से व्यञ्जनान्तर और विवक्षित योग से योगान्तर में संक्र-  
मण (परिवर्तन) होता रहता है; इसी से इसे सविचार कहा गया है । कारण यह है कि अर्थ, व्यञ्जन  
और योग के संक्रमण का नाम ही विचार है; उस विचार से सहित होने के कारण उसे सविचार कहना  
सार्थक है । अर्थ शब्द से यहाँ ध्यान के विषयभूत द्रव्य व पर्याय को ग्रहण किया गया है । इस ध्यान  
का ध्याता कभी द्रव्य का चिन्तन करता है तो कभी उसको छोड़कर पर्याय का चिन्तन करता है, तत्प-  
श्चात् पुनः द्रव्य का चिन्तन करता है; इस प्रकार इसमें अर्थ का संक्रमण होता रहता है । व्यञ्जन का  
अर्थ शब्द है । इस ध्यान का ध्याता कभी एक भूतवचन का चिन्तन करता है तो कभी उसको छोड़ अन्य  
भूतवचन का चिन्तन करता है; इस प्रकार व्यञ्जन का भी संक्रमण होता है । इसी प्रकार तीनों योगों  
के बीच भी उसमें संक्रमण होता रहता है । पूर्वगत भूत के वारनामी भूतकेवली ही इस ध्यान के अधि-

‘अरागभावस्य’ रागपरिणामरहितस्येति गार्थः ॥७८॥

जं धुण सुनिष्कम्पकं निवायसरण्यईवमिव चित्तं ।

उत्पाद-तिष्ठ-भंगाद्व्यापनमेवंमि पञ्जाए ॥७९॥

अविचारमत्थ-व्यञ्जन-योगान्तरयो तयं वित्तियसुक्कं ।

पुटवण्यसुयालंबणमेगसवितक्कमवियारं ॥८०॥

यत्पुनः ‘सुनिष्कम्पम्’ विक्षेपरहितं ‘निवातशरणप्रदीप इव’ निर्गतवातगृहैकदेशस्थदीप इव ‘चित्तम्’ अन्तःकरणम्, क्व ? उत्पाद-स्थिति-भङ्गादीनामेकस्मिन् पययि ॥७९॥ ततः किमत आह — अविचारम् असंक्रमम्, कुत ? अर्थ-व्यञ्जन-योगान्तरतः इति पूर्ववत्, तमेवविधं द्वितीयं शुक्ल भवति, किमभिधानमित्यत आह—‘एकत्ववितर्कमविचारम्’ एकत्वेन अभेदेन, वितर्कं व्यञ्जनरूपोऽर्थरूपो वा यस्य तत्तथा, इदमपि च पूर्वगतश्रुतानुसारेणैव भवति, अविचारादि पूर्ववदिति गार्थः ॥८०॥

निष्वाणगमणकाले केवलिणी वरनिरुद्धजोगस्स ।

सुहुमकिरियाऽनियट्ठि तइयं तण्कायकिरियस्स ॥८१॥

कारी होते हैं ॥७७-७८॥

अब आगे ध्यातव्य के इस प्रकरण में द्वितीय शुक्लध्यान का निर्वेश किया जाता है—

वायु से रहित घर के दीपक के समान जो जिस (अन्तःकरण) उत्पाद, स्थिति और भंग इनमें से किसी एक ही पर्याय में अतिशय स्थिर होता है वह एकत्ववितर्क अविचार नाम का दूसरा शुक्लध्यान है । वह अर्थान्तर, व्यञ्जनान्तर और योगान्तर के संक्रमण से रहित होने के कारण अविचार होकर पूर्वगत श्रुत का आश्रय लेनेवाला है ॥

विवेचन—जिस प्रकार घरके भीतर स्थित दीपक वायु के अभाव में कम्पन से सर्वथा रहित होता हुआ स्थिर रूप में जलता है—उसकी लौ इधर-उधर नहीं घूमती है, उसी प्रकार ध्यान की अस्थिरता के कारणभूत राग, द्वेष व मोह के न रहने से एकत्ववितर्क अविचार शुक्लध्यान स्थिर रहता है । पूर्वोक्त पृथक्त्ववितर्क सविचार ध्यान में जहां उत्पाद, स्थिति और भंग इन अवस्थाओं का भेदपूर्वक परिवर्तित रूप में चिन्तन होता था वहां इस ध्यान में उनका चिन्तन भेद को लिये हुए परिवर्तित रूप में नहीं होता, किन्तु उक्त तीनों अवस्थाओं में से यहां किसी एक ही अवस्था का भेद के बिना चिन्तन होता है । इसी प्रकार पृथक्त्ववितर्क शुक्लध्यान में अर्थ, व्यञ्जन और योग का परस्पर संक्रमण होता था, अर्थात् उस ध्यान का ध्याता अर्थ का विचार करता हुआ उसे छोड़कर व्यञ्जन (शब्द) का विचार करने लगता था, पश्चात् उस व्यञ्जन को भी छोड़कर योग का अवस्था पुनः अर्थ का चिन्तन करता था । अथवा ध्येयस्वरूप अर्थ ब्रह्म या पर्याय है, उक्त ध्याता कभी ब्रह्म का चिन्तन करता है तो कभी उसे छोड़कर पर्याय का चिन्तन करता है, तत्पश्चात् पुनः ब्रह्म का चिन्तन करता है; यह अर्थसंक्रमण हुआ । व्यञ्जन का अर्थ वचन—श्रुतवचन—है, उक्त ध्याता एक श्रुतवचन का ध्यान करता हुआ उसे छोड़कर अन्य का ध्यान करता है, उसको भी छोड़ अन्य का ध्यान करता है; इस प्रकार उक्त ध्यान में व्यञ्जन का संक्रमण चालू रहता है । उसी प्रकार योग का भी संक्रमण उसमें हुआ करता है—वह कभी काययोग को छोड़कर अन्य योग को ग्रहण करता है तो फिर उसे भी छोड़कर पुनः काययोग को ग्रहण करता है । अर्थ, व्यञ्जन और योग का इस प्रकार का संक्रमण प्रकृत एकत्ववितर्क शुक्लध्यान में नहीं रहता, इसीलिए उसे अविचार कहा गया है । पूर्वगत श्रुत का आसम्भन उन दोनों ही शुक्लध्यानों में समान रूप से विद्यमान रहता है ॥७९-८०॥

आगे कमप्राप्त तृतीय शुक्लध्यान के विषय का निर्वेश किया जाता है—

मुक्ति गमन के समय कुछ योगनिरोध कर चुकने वाले सूक्ष्म काय की क्रिया से संयुक्त केवली के सूक्ष्मक्रिय-अनिर्वात नाम का तीसरा शुक्लध्यान होता है ॥

‘निर्वाणगमनकाले’ मोक्षगमनप्रत्यासन्नसमये ‘केवलिन’ सर्वज्ञस्य मनो-वाग्योगद्वये निरुद्धे सति अर्द्धनिरुद्धकाययोगस्स, किम् ? ‘सूक्ष्मक्रियाऽनिर्वर्ति’ सूक्ष्मा क्रिया यत्न तत्तथा, सूक्ष्मक्रिय च तदनिवर्ति चेति नाम, निर्वर्तितु शीलमस्येति निर्वर्ति, प्रवर्द्धमानतरपरिणामात् न निर्वर्ति अनिवर्ति तृतीयम्, ध्यान-मिति गम्यते, ‘तनुकायक्रियस्य’ इति तन्वी उच्छ्वास-निश्वासादिलक्षणा कायक्रिया यस्य स तथाविधस्त-स्येति गाथायः ॥८१॥

तत्संख्येयं यत्तेलेसीगयस्स सेलोच्च गिप्पकंपस्स ।

व्योच्छिन्नक्रियमप्पडिवाइज्झाणं परमसुक्कं ॥८२॥

‘तत्संख्येयं च’ केवलिन, ‘शैलेशीगतस्य’ शैलेशी प्राग्वणिता, ता प्राप्तस्य, किंविशिष्टस्य ? निरुद्ध-योगत्वात् ‘शैलेश इव निष्प्रकम्पस्य’ मेरोरिव स्थिरस्येत्यर्थः, किम् ? व्यवच्छिन्नक्रिय योगाभावात्, तत्

विवेचन—पूर्वप्ररूपित एकत्ववितर्क अविचार नामक द्वितीय शुक्लध्यान के द्वारा ज्ञानावरणाविचार घातिया कर्मों के विनष्ट हो जाने पर जीव सर्वज्ञ व सर्वदर्शी हो जाता है, तब वह केवली कहलाता है। केवली तीर्थंकर भी होते हैं व सामान्य भी होते हैं। वे अधिक से अधिक कुछ कम (आठ वर्ष व अन्तर्मुहूर्त कम) एक पूर्वकोटि काल तक इस जीवनमुक्त अवस्था में रह सकते हैं। उनकी प्रायु जब अन्तर्-मुहूर्त मात्र शेष रह जाती है तब यदि वेदनीय, नाम और गोत्र इन तीन अघातिया कर्मों की स्थिति प्रायु-कर्म की स्थिति के बराबर रहती है तो वे उस समय मन व बचन योगों का पूर्णरूप से निरोध करके बाहर काययोग का भी निरोध कर देते हैं और सूक्ष्म—उच्छ्वास-निःश्वासरूप—काययोग का आलम्बन लेकर प्रकृत सूक्ष्मक्रिय-अनिर्वर्ति शुक्लध्यान पर आरुढ़ होते हैं। यह ध्यान तीनों कालों के विषयभूत अनन्त पदार्थों के प्रकाशक केवलज्ञानस्वरूप है। ‘एकाग्रचित्तानिरोधो ध्यानम्’ इस सूत्र में जो ‘चित्ता’ शब्द है वह ध्यानसामान्य का वाचक है। इस प्रकार जैसे कहीं पर श्रुतज्ञान को ध्यान कहा जाता है वैसे ही केवलज्ञान को भी ध्यान समझना चाहिए। सूक्ष्म काययोग में स्थित रहते हुए चूंकि इस ध्यान की प्रवृत्ति होती है, इसीलिए उसे सूक्ष्मक्रिय कहा गया है। सूक्ष्म काययोग में वर्तमान केवली इस ध्यान के आश्रय से उस सूक्ष्म काययोग का भी निरोध किया करते हैं। तत्पश्चात् वे अन्तिम व्युपरत-क्रिय-अप्रतिपाति शुक्लध्यान के उन्मुख होते हैं। परन्तु यदि पूर्वोक्त प्रकार से उनके वेदनीय आदि की स्थिति प्रायु कर्म की स्थिति के समान न होकर उससे अधिक होती है तो वे उसे प्रायु कर्म की स्थिति के समान करने के लिए बार समयों में कम से ढण्ड, कपाट, प्रतर और लोकपूरण समुद्घात करते हैं। तत्पश्चात् बार समयों में उक्त समुद्घातों में कैसे हुए आत्मप्रवेशों को कम से प्रतर, कपाट और ढण्ड के रूप में संकुचित करके शरीरस्थ करते हैं। इस प्रकार ध्यान के बल से लोकपूरण समुद्घात में वेदनीय, नाम और गोत्र कर्मों की स्थिति को प्रायु कर्म की स्थिति के समान करके सूक्ष्म काययोग में स्थित होते हुए वे सूक्ष्मक्रिय-अप्रतिपाति ध्यान के ध्याता होते हैं। प्रतिपत्तन या निवर्तन स्वभाव वाला न होने से इस ध्यान को अप्रतिपाति या अनिवर्ति कहा गया है ॥८१॥

आगे उक्त केवली के होने वाले व्युपरतक्रिय-अप्रतिपाति परम शुक्लध्यान का निर्देश किया जाता है—

शंल (पर्वत) के समान कम्पन—हसन-चलन किया—से रहित होकर शैलेशी अवस्था को प्राप्त हुए उक्त केवली के व्युच्छिन्नक्रिय अप्रतिपाति नाम का सर्वोत्कृष्ट शुक्लध्यान होता है ॥

विवेचन—उक्त कम से जब तीनों योगों का पूर्णरूप से निरोध हो जाता है तब योग से रहित हुए वे केवली अयोगकेवली नामक चौदहवें गुणस्थान में प्रविष्ट होकर शैलेशी अवस्था (वेखो पीछे गा. ७६) को प्राप्त होते हुए इस व्युच्छिन्नक्रिय-अप्रतिपाति नामक चौथे शुक्लध्यान के ध्याता होते हैं। इससे पूर्व जो श्वातोच्छ्वास के प्रचाररूप सूक्ष्म काय की किया थी, उसके भी विनष्ट हो जाने से इसे व्युच्छिन्नक्रिय या दूसरे शब्द से व्युपरतक्रिय कहा गया है। साथ ही चूंकि सम्पूर्ण कर्म की निर्बरा करने

‘अप्रतिपाति’ अनुपरतस्वभावमिति, एतदेव चास्य नाम, ध्यानं परमशुक्लम्—प्रकटार्थमिति गायार्थः ॥८२॥ इत्थं चतुर्विध ध्यानमभिधायाधुनैतत्प्रतिबद्धमेव वक्तव्यताशेषमभिधित्सुराह—

पठमं जोगे जोगेसु वा मयं वितियमेयजोगमि ।

तद्वयं च कायजोगे सुषुप्तकमजोगमि य चउत्थं ॥८३॥

‘प्रथमम्’ पृथक्त्ववितर्कसविचारम् ‘योगे’ मनप्रादौ योगेषु वा सर्वेषु ‘मतम्’ इष्टम्, तच्चागमिक-श्रुतपाठिनः, ‘द्वितीयम्’ एकत्ववितर्कमविचार तदेकयोग एव, अन्यतरस्मिन् संक्रमाभावात्, तृतीयं च सूक्ष्मक्रियाऽनिर्वति काययोगे, न योगान्तरे, शुक्लम् ‘अयोगिनि च’ शैलेशीकेवलिन ‘चतुर्थम्’ व्युपरतक्रिया-अप्रतिपातीति गायार्थः ॥८३॥ आह शुक्लध्यानोपरिमभेदद्वये मनो नास्त्येव, अमनस्कत्वात् केवलिनः, ध्यानं च मनोविशेषः ‘ध्मं चिन्तायाम्’ इति पाठात्, तदेतत्कथम् ? उच्यते—

अह छउमत्थस्स मनो भाणं भणइ सुनिच्चलो संतो ।

तह केवलिनो काओ सुनिच्चलो भन्नए भाणं ॥८४॥

यथा छप्रस्थस्य मनः, किम् ? ध्यानं भण्यते सुनिश्चलं सत्, ‘तथा’ तेनैव प्रकारेण योगत्वाव्य-भिचारात्केवलिनः कायः सुनिश्चलो भण्यते ध्यानमिति गायार्थः ॥८४॥ आह—चतुर्थं निश्चलत्वादसावपि न भवति, तथाविधभावेऽपि च सर्वभावप्रसङ्गः, तत्र का वार्तेति ? उच्यते—

पुव्वप्पओगओ चिय कम्मविणिज्जरणहेउतो यावि ।

सद्वत्थबहुत्ताओ तह जिणचंदागमाओ य ॥८५॥

के विला उससे निवर्तन (लोटना) सम्भव नहीं है, इसीलिए उसे अनिर्वति भी कहा जाता है; अथवा उससे प्रतिपतन (गिरना) सम्भव न होने के कारण उसे बूलरे समानार्थक शब्द से अप्रतिपाति भी कहा जाता है । जित प्रकार तीसरा सूक्ष्मक्रिय-अनिर्वति ध्यान केवलज्ञानस्वरूप है उसी प्रकार यह भी केवल-ज्ञानस्वरूप है । विशेषता इतनी है कि जहाँ तीसरा सूक्ष्मकाययोग के परिणाम स्वरूप था वहाँ यह चौथा शुक्लध्यान योगरहित आत्मपरिणामस्वरूप है ॥८२॥

आगे उक्त चार शुक्लध्यान योग की अपेक्षा किस अवस्था में होते हैं, यह दिखलाते हैं—

उक्त चार शुक्लध्यानो में प्रथम पृथक्त्ववितर्क सविचार ध्यान योग अथवा योगों में होता है— वह मन प्रादि तीनों योगों में परिवर्तितरूप से होता है, द्वितीय एकत्ववितर्क अविचार ध्यान तीनों योगों में से किसी एक ही योग में अपरिवर्तितरूप से होता है । तीसरा सूक्ष्मक्रियअनिर्वति ध्यान एक काययोग में ही होता है, तथा चौथा व्युपरतक्रिय-अप्रतिपाति ध्यान योग का सर्वथा अभाव हो जाने पर अयोग अवस्था में ही होता है ॥८३॥

यहाँ यह आश्चर्य हो सकती थी कि केवली के जब मन का ही सम्भाव नहीं रहा तब उनके के दो ध्यान—सूक्ष्मक्रिय-अनिर्वति और व्युपरतक्रिय-अप्रतिपाति—कैसे सम्भव हैं, क्योंकि मनविशेष का नाम ही तो ध्यान है ? इसके समाधानस्वरूप आगे यह कहा जा रहा है—

जिस प्रकार छप्रस्थ के प्रतिशय निश्चलता को प्राप्त हुए मन को ध्यान कहा जाता है, उसी प्रकार केवली के प्रतिशय निश्चलता को प्राप्त हुए शरीर को ध्यान कहा जाता है, क्योंकि योग की अपेक्षा वे दोनों ही समान हैं ॥८४॥

यहाँ पुनः यह शंका उपस्थित होती है कि अयोगकेवली के तो काययोग का भी निरोध हो चुका है, फिर उनके व्युपरतक्रिय-अप्रतिपाति नामक चौथे ध्यान के समय वह (काययोग) भी कैसे रह सकता है ? इसके समाधानस्वरूप आगे कहा जाता है—

संसार में स्थित केवली के जिस का अभाव हो जाने पर भी पूर्व प्रयोग की अपेक्षा, कर्मनिर्जरा का कारण होने से, शब्दार्थ की बहुलता से और जिनप्रणीत आगम के आश्रय से सूक्ष्मक्रिय-अनिर्वति

चित्ताभावेऽपि सया सुहृन्मोक्षरयकिरियाद् भण्यन्ति ।

जीवोपयोगसम्भावना भवत्यस्य भाषा ॥८६॥

काययोगनिरोधिनो योगिनोऽयोगिनोऽपि चित्ताभावेऽपि सूक्ष्मोपरतक्रियो भण्यते, सूक्ष्मग्रहणात् सूक्ष्मक्रियाऽनिवर्तितो ग्रहणम्, उपरतग्रहणाद् व्युपरतक्रियाऽप्रतिपातिन् इति, पूर्वप्रयोगादिति हेतुः, कुलाल-चक्रभ्रमणवदिति दृष्टान्तोऽन्यथा, यथा चक्रं भ्रमणनिमित्तदण्डादिक्रियाऽभावेऽपि भ्रमति तथाऽस्यापि मनःप्रसूतियोगोपरमेऽपि जीवोपयोगसद्भावतः भावमनसो भावात् भवत्यस्य ध्याने इति, अपिशब्दश्चोदना-निर्णयप्रथमहेतुसम्भावनार्थः, चक्षब्दस्तु प्रस्तुतहेत्वनुकर्षणार्थः, एव शेषहेतवोऽप्यनया ग्राह्या योजनाया, विशेषस्तुच्यते—‘कर्मविनिर्जरणहेतुत्वमपि’ कर्मविनिर्जरणहेतुत्वात् क्षपकश्रेणिवत्, भवति च क्षपकश्रेण्या-मिवावस्य भवोपग्राहिकर्मनिर्जरेति भावः, चक्षब्दः प्रस्तुतहेत्वनुकर्षणार्थः, अपिशब्दस्तु द्वितीयहेतुसम्भावनार्थ इति, ‘तथा शब्दार्थबहुत्वात्’ यथैकस्यैव हरिशब्दस्य शक्र-शास्त्रामृगादयोऽनेकार्था एव ध्यानशब्दस्यापि, न विरोधः, ‘ध्वं चिन्तायाम्, ध्वं कायनिरोधे, ध्वं अयोगित्वे’ इत्यादि, तथा जिनचन्द्रागमाच्चैतदेवमिति, उक्तं च—‘प्रागमश्चोपपत्तिश्च सम्पूर्णं दृष्टिलक्षणम् । अतीन्द्रियाणामर्थानां सद्भावप्रतिपत्तये ॥१॥ इत्यादि ग्राह्याद्वयार्थः ॥८५-८६॥ उक्तं ध्यातव्यद्वारम्, ध्यातारस्तु धर्मध्यानाधिकार एवोक्ता, अधुनाऽनुप्रेक्षाद्वार-मुच्यते—

सुषकऽभाणसुभावियचित्तो चित्तेऽभाणविरमेऽपि ।

णिययमणुपेहाग्नौ चत्तारि चरित्तसंपन्नो ॥८७॥

शुक्लध्यानसुभावितचित्तचिन्तयति ध्यानविरमेऽपि नियतमनुप्रेक्षाश्चतस्रश्चारित्रसम्पन्न, तत्परि-णामरहितस्य तदभावादिति गायार्थः ॥८७॥ ताश्चैता —

और व्युपरतक्रिय-प्रप्रतिपाति ध्यान कहे जाते हैं । कारण इसका यह है कि उनके जीवोपयोगरूप चित्त का सद्भाव पाया जाता है ॥

विवेचन—प्रभिप्राय यह है कि जिस प्रकार कुम्हार के चाक को एक बार लकड़ी से घुमा देने पर वह लकड़ी के घलन कर देने पर भी पूर्व प्रयोग की अपेक्षा कुछ समय तक स्वयं ही घूमता रहता है उसी प्रकार केवली के मनयोगादि का निरोध हो जाने पर भी पूर्वकालीन जीव के उपयोगरूप भाव-मन के बने रहने से सम्योगकेवली के सूक्ष्मक्रिय-प्रनिवर्ति शुक्लध्यान (तीसरा) और अयोगकेवली के व्युपरतक्रिय-प्रप्रतिपाति शुक्लध्यान (चौथा) सम्भव है । दूसरे, जिस प्रकार कर्मनिर्जरा का कारणभूत ध्यान क्षपकश्रेणि में विद्यमान रहता है उसी प्रकार चूंकि वह कर्मनिर्जरा केवली के भी होती ही है, अतएव उस निर्जरा का कारणभूत ध्यान उनके भी होना ही चाहिए । तीसरे, एक शब्द के अनेक अर्थ हुआ करते हैं—जैसे ‘हरि’ शब्द के इन्द्र और बन्दर आदि अनेक अर्थ । तबनुसार ‘ध्यान’ शब्द की प्रकृतिभूत ‘ध्वं’ शब्द के भी चिन्ता, काययोगनिरोध और योगाभावरूप अनेक अर्थ होते हैं । इनमें से यहाँ—चतुर्थं शुक्लध्यान में—योगों के अभावरूप अर्थ को ग्रहण करना चाहिए । चौथा कारण यह है कि जो भी अतीन्द्रिय पदार्थ हैं उनके सद्भाव का परिज्ञान प्रागम और युक्ति से ही हुआ करता है, तबनुसार चूंकि अयोगकेवली के चौथे शुक्लध्यान का उत्सलेष्ट प्रागम में किया गया है, अतः चित्त के अभाव में भी उनके उस ध्यान को स्वीकार करना चाहिए ॥८५-८६॥

इस प्रकार ध्यातव्य द्वार के समाप्त हो जाने पर अब क्रमप्राप्त ध्याता की प्ररूपणा की जानी चाहिए, पर चूंकि उसकी प्ररूपणा धर्मध्यान के प्रकरण (गा. ६४) में की जा चुकी है, अतएव उसकी पुनः प्ररूपणा न करके अब प्रागं अनुप्रेक्षा द्वार की प्ररूपणा की जाती है—

जिसका चित्त शुक्लध्यान से सुसंस्कृत हो चुका है वह चारित्र से युक्त ध्याता ध्यान के समाप्त हो जाने पर भी सदा बार अनुप्रेक्षाओं का चिन्तन करता है ॥८७॥

वे बार अनुप्रेक्षाओं से हैं—

आसन्नवद्वाराणां सह संसाराशुभानुभावं च ।

अवसन्तानमनन्तं वस्तुषां विपरिणामं च ॥८८॥

आसन्नवद्वाराणि मिथ्यात्वादीनि, तदपानान् दुःखलक्षणान्, तथा संसारानुभावं च 'वी संसारो' इत्यादि, अवसन्तानमनन्तं भाविनं नारकाद्यपेक्षया, वस्तुषां विपरिणामं च सचेतनाचेतनानाम् 'सम्बद्धानां असासयाणि' इत्यादि, एतादृशतत्त्वोऽव्याप्याशुभानन्त-विपरिणामानुप्रेक्षा आद्यद्वयभेदसङ्गता एव द्रष्टव्या इति गाथायः ॥८८॥ उक्तमनुप्रेक्षाद्वारम्, इदानीं लेख्याद्वाराभिहितस्याऽह—

सुखाए सेसाए वो तत्तिथं परमसुखकलेस्साए ।

थिरयाजियसेलेसि त्सेसाईयं परमसुखं ॥८९॥

आसन्नवद्वारों से होने वाले अपाय, संसार की अशुभकल्पता या दुःखकल्पता का प्रभाव, अन्त-मरणरूप अवसन्तान की अनन्तता और चेतन-अचेतन वस्तुओं का विपरिणाम—विच्छेद परिणाम (नश्वरता); ये चार अनुप्रेक्षाएँ हैं जिनका सदा चिन्तन किया जाता है ॥

विवेचन—ध्यान का उत्कृष्ट काल अन्तर्भूत है। ऐसी अवस्था में उस ध्यान के समाप्त हो जाने पर ध्याता क्या करता है, इसे स्पष्ट करते हुए यहाँ कहा गया है कि वह ध्यान (शुक्लध्यान) के समाप्त होने पर इन चार अनुप्रेक्षाओं का चिन्तन करता है—१ आसन्नवद्वारापाय—कर्मजन्म के द्वार-भूत जो मिथ्यात्व व अविपरिणामिता आदि हैं उनसे जीवों को नरकादि दुर्गतिधर्मों में पड़कर जो दुःख भोगने पड़ते हैं उनका चिन्तन इस अनुप्रेक्षा में किया जाता है। २ संसाराशुभानुभाव (या संसाराशुभानुभाव)—संसार की अशुभकल्पता स्पष्ट है। प्राणी एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को ग्रहण करता है, फिर उसको भी छोड़कर अन्य शरीर को ग्रहण करता है, इस प्रकार अन्य अन्य शरीरों के ग्रहण करने और छोड़ने का नाम ही संसार है जो नरकादि चतुर्गतिस्वरूप है। यदि परमार्थ दृष्टि से देखा जाय तो उन चारों गतियों में से किसी में भी सुख नहीं है। कारण यह कि असीद्ध विषयों के प्राप्त होने पर जो सुख का आभास होता है वह सर्वदा रहने वाला नहीं है—जिनश्वर है। अद्यपि देवगति में सुख की कल्पना की जाती है, पर वस्तुतः वहाँ भी सुख नहीं है। वहाँ पर भी अधिक ऋद्धि के धारक देवों को देखकर मन में ईर्ष्याभाव व संक्लेष होता है। इसके प्रतिरिक्त वह देव अवस्था भी सदा रहने वाली नहीं है—धाम्य के समाप्त होने पर उसे भी छोड़ना पड़ता है। उस समय अधिक व्याकुलता होती है। इतना अवश्य है कि जो सम्यग्दृष्टि होते हैं वे देवपर्याय से व्युत्पन्न होते हुए संक्लेष को प्राप्त नहीं होते। इत्यादि प्रकार से इस दूसरी अनुप्रेक्षा में संसार की अशुभता, असारता या दुःखकल्पता का विचार किया जाता है। ३ अवसन्तान की अनन्तता—संसार परिभ्रमण के कारण मिथ्यात्व, राग, द्वेष एवं मोह आदि हैं। उनमें भी मिथ्यात्व प्रमुख है। जब तक इस जीव की दृष्टि मिथ्यात्व से कलुषित रहती है तब तक वह मिथ्यादृष्टि अचरीतसंसारी होता है—उसका संसार अनन्त बना रहता है। इसके विपरीत जिसकी दृष्टि मिथ्यात्वजनित कालुष्य को छोड़कर समीचीनता को प्राप्त कर लेती है उस सम्यग्-दृष्टि का संसार परीत हो जाता है—तब वह अनन्तसंसारी न रहकर अधिक से अधिक अर्धपुद्गल प्रमाण संसार वाला हो जाता है। अभ्रम्य का संसार अनन्त ही रहता है। इस प्रकार का चिन्तन अनन्त अवसन्तान नामक इस तीसरी अनुप्रेक्षा में किया जाता है। ४ वस्तुविपरिणाम—संसार में जो भी चेतन-अचेतन वस्तुएँ हैं उनमें विविध प्रकार का परिणाम होता रहता है, स्थायी कोई भी वस्तु नहीं है। वस्तु का स्वभाव देखा ही है। इत्यादि विचार इस अनुप्रेक्षा में बालू रहता है। ये चारों अनुप्रेक्षाएँ प्रथम दो शुक्लध्यानो से ही सम्बद्ध हैं, अन्तिम दो शुक्लध्यानो से उनका सम्बन्ध नहीं है; इतना यहाँ विशेष समझना चाहिए ॥८८॥

अब कमप्राप्त लेख्या द्वार का वर्जन किया जाता है—

प्रथम दो शुक्लध्यान शुक्ललेख्या में होते हैं, तीसरा सूक्ष्मकिय-अनिवर्ति शुक्लध्यान परमशुक्ल-



सामान्येन शुक्लाया लेख्यायां 'द्वे' भावे उक्तलक्षणे, 'तृतीयम्' उक्तलक्षणमेव, परमशुक्ललेख्यायाम्, 'स्थिरताहितशीलेषाम्' श्रेयोरपि निष्प्रकम्पतरमित्यर्थः, लेख्यातीतं 'परमशुक्लम्' चतुर्थमिति गायार्थः ॥८६॥  
उक्तं लेख्याद्वारम्, अमुना लिङ्गद्वारं विचरीषुस्तेषां नाम-प्रमाण-स्वरूप-गुणभावनायं माह—

अवह्माऽसम्भोह-विवेक-व्युत्सर्गा तस्स होंति लिगाइ ।

लिगिज्जइ जेहि मुणी सुक्कज्जाणोवगयचित्तो ॥८७॥

अवधाऽसम्भोह-विवेक-व्युत्सर्गः। 'तस्य' शुक्लध्यानस्य भवन्ति लिङ्गानि, 'लिङ्गघटे' गम्यते यैर्मनिः शुक्लध्यानोपगतचित्त इति गायार्थः ॥८७॥ अमुना भावार्थमाह—

आलिज्जइ बीभेइ य धीरो न परीसहोवसर्गोहि ।

सुहमेसु न संमुज्जइ भावेसु न देवमायासु ॥८८॥

आत्यते ध्यानात् न परीषहोपसर्गविभेति वा 'धीरः' बुद्धिमान् स्थिरो वा न तेभ्य इत्यवधलिङ्गम्, 'सुहमेसु' अत्यन्तगहनेषु 'न सम्मुह्यते' न सम्भोहमुपगच्छति, 'भावेसु' पदार्थेषु, न देवमायासु अनेकरूपास्त्वित्यसम्भोहलिङ्गमिति गायार्थः ॥८८॥

देहविवित्तं पेच्छइ अप्पाणं तह य सव्वसंजोह ।

देहोवहिंसोसर्गं निस्सगो सव्वहा कुणइ ॥८९॥

देहविवित्तं परित्यज्यमान तथा च सर्वसंयोगानिति विवेकलिङ्गम्, देहोपधिव्युत्सर्गं निःसङ्गं सर्वथा करोति व्युत्सर्गलिङ्गमिति गायार्थः ॥८९॥ गतं लिङ्गद्वारम्, साम्प्रतं फलद्वारमुच्यते, इह च लाघवाय प्रथमोपन्यस्त धर्मफलमभिधाय शुक्लध्यानफलमाह, धर्मफलानामेव शुद्धतराणामाद्यशुक्लद्वयफलत्वात्, अत आह—

लेख्या में होता है, तथा स्थिरता से शंशे (मेह) को जीत लेने वाला—सुमेर के समान अडिग—बीषा परमशुक्लध्यान लेख्या से अतीत (रहित) है ॥८६॥

अब लिग द्वार का वर्णन करते हुए उन लिगों के नाम, प्रमाण, स्वरूप और गुण का विचार किया जाता है—

अवध (अव्यय ?), असम्भोह, विवेक और व्युत्सर्ग ये उक्त शुक्लध्यान के लिग—परिचायक हेतु हैं। इनके द्वारा जिस मनि का चित्त उस शुक्लध्यान में संलग्न है उसका बोध होता है ॥८७॥

आगे उक्त चार लिगों में से प्रथमतः अवध और असम्भोह का स्वरूप कहा जाता है—

बह धीर—विद्वान् वा स्थिर—शुक्लध्यानी परीषह और उपसर्गों के द्वारा न तो ध्यान से विचलित होता है और न भयभीत भी होता है, यह उस शुक्लध्यान के परिचायक प्रथम अवध लिग का स्वरूप है। साथ ही वह सूक्ष्म—अतिशय गहन—पदार्थों के विषय में व अनेक प्रकार की देवनिर्मित माया के विषय में भ्रुता को प्राप्त नहीं होता, इसे उसका ज्ञापक असम्भोह लिग जानना चाहिए ॥८८॥

अब आगे की गथा में विवेक और व्युत्सर्ग इन दो लिगों का निर्देश किया जाता है—

उक्त ध्याता मनि आत्मा को शरीर से भिन्न देखता है तथा सब संयोगों को भी देखता है, अर्थात् वह ज्ञान-वर्धन स्वरूप चेतन आत्मा को जड़ शरीर से पृथक् देखता हुआ उस शरीर और उससे सम्बद्ध स्त्री-पुत्रादि व धन गृहादि के साथ उस संयोग सम्बन्ध का अनुभव करता है जो पृथग्भूत हो वा अधिक पदार्थों में वृष्ठा करता है। यही उक्त ध्यान का परिचायक विवेक लिग है। इसके अतिरिक्त वह परिग्रह—नमस्त्व बुद्धि—से रहित होकर शरीर और ग्रन्थ परिग्रह का सर्वथा परिखाग करता है—उनमें से किसी को भी अपना नहीं मानता, यह उक्त शुक्लध्यान का परिचायक व्युत्सर्ग लिग है ॥८९॥

इस प्रकार लिग द्वार को समाप्त करके आगे फलप्राप्त फलद्वार का निरूपण करते हैं। उससे साधक की अपेक्षा करके पूर्वोक्त धर्मध्यान के फल का निर्देश करते हुए उसी को शुक्लध्यान का भी फल कहा जाता है, क्योंकि धर्मध्यान के जो फल हैं वे ही अतिशय विशुद्धि को प्राप्त होते हुए साधि के दो शुक्लध्यानों के फल हैं—

होति सुहास्य-संवर-विनिज्जराऽमरसुहाइं विडसाइं ।

आणवरस्स कलाइं सुहाणुबंभीणि धम्मस्स ॥६३॥

अवन्ति 'सुभाश्रव-संवर-निज्जराऽमरसुहाणि' सुभाश्रवः पुण्याश्रवः, संवरः अशुभकर्मणिमनिरोधः, विनिज्जरा कर्मक्षयः, अमरसुहाणि देवसुहाणि, एताभिः च दीर्घस्थिति-विशुद्ध्युपपाताभ्यां 'विपुलानि' विस्तीर्णानि, 'ध्यानवरस्य' ध्यानप्रधानस्य कलानि 'सुभानुबन्धीनि' सुकुलप्रत्यायातिपुनर्बोधिलाभ-भोगप्रव्रज्या-केवल शैलेक्ष्यपवर्गानुबन्धीनि 'धर्मस्य' ध्यानस्येति गाथार्थः ॥६३॥ उक्तानि धर्मकलानि, अधुना सुकुलमधिकृत्याह—

ते यं वित्तेसेण सुभासवावओऽणुत्तरामरसुहं च ।

दोण्हं सुक्काण कलं परिनिज्जाणं परिस्साणं ॥६४॥

ते च विशेषेण 'सुभासवावयोऽणुत्तरामरसुहं च द्वयोः शुक्लयोः कलमाक्षयोः, 'परिनिर्वाणम्' मोक्षगमनं 'परिस्साणं' ति चरमयोर्द्वयोरिति गाथार्थः ॥६४॥ अथवा सामान्येनैव संसारप्रतिपक्षभूते एते इति दर्शयति—

आसववारा संसारहेयवो जं ण धम्म-सुक्केसु ।

संसारकारणाइ तवो धुव धम्म-सुक्काइ ॥६५॥

आश्रवद्वाराणि संसारहेतवो वर्तन्ते, तानि च यस्मात् शुक्ल-धर्मयोर्भवन्ति संसारकारणानि तस्माद् 'ध्रुवम्' नियमेन धर्मं शुक्ले इति गाथार्थः ॥६५॥ संसारप्रतिपक्षतया च मोक्षहेतुष्वनिमित्त्यावेदयन्नाह—

सवर-विणिज्जराओ मोक्खस्स पहो तवो पहो तासि ।

माण च पहणंगं तवस्स तो मोक्खहेत्थं ॥६६॥

संवर-निर्जरे 'मोक्षस्य पन्थाः' अपवर्गस्य मार्गः, तपः 'पन्थाः' मार्गः, 'तयो' संवर-निर्जरयोः, ध्यानं च प्रधानाङ्गं तपसः प्रान्तरकारणत्वात्, ततो मोक्षहेतुस्तद् ध्यानमिति गाथार्थः ॥६६॥ अमुमेवार्थं सुखप्रतिपत्तये दृष्टान्तं प्रतिपादयन्नाह—

शुभास्य—पुण्य कर्मों का आगमन, पापास्य के निरोधस्वरूप संवर, संचित कर्मों की निर्जरा और देवसुख; ये दीर्घ स्थिति, विशुद्धि एवं उपपात से विस्तार को प्राप्त होकर उत्तम कुल एवं बोधि की प्राप्ति आदि रूप शुभ के अनुबन्धी—उत्तरी परम्परा के जनक—होते हुए उत्तम धर्मध्यान के फल हैं । अभिप्राय यह है कि धर्मध्यान से पुण्य कर्मों का बन्ध, पाप कर्मों का निरोध और पूर्वोपाजित कर्मों की निर्जरा होती है । ये सब उत्तरोत्तर विशुद्धि को प्राप्त होने वाले हैं । इसके अतिरिक्त उससे पर भव में देवगति की प्राप्ति होने वाली है, जहाँ आयु की दीर्घता व सांसारिक सुखोपभोग की बहुलता होती है । अन्त में उक्त धर्मध्यान के प्रभाव से केवलज्ञान को प्राप्त करके शैलेक्षी अवस्था को प्राप्त होते हुए समुक्षु ध्याता को मुक्तिसुख भी प्राप्त होने वाला है ॥६३॥

इस प्रकार धर्मध्यान के फलों का निर्देश करके अब शुक्लध्यान को लक्ष्य करके यह कहा जाता है—

विशेषरूप से धर्मध्यान के फलभूत ये ही शुभास्य आदि तथा अनुपम देवसुख, यह प्रारम्भ के दो शुक्लध्यानों का भी फल है । अन्तिम दो शुक्लध्यानों का फल मोक्ष की प्राप्ति है ॥६४॥

अथवा सामान्य से ही धर्म और शुक्ल ये दो ध्यान संसार के विरोधी हैं, इसे आगे बिसलाते हैं—

जो निष्पातवादि आस्यद्वार संसार के कारण हैं, वे चूंकि धर्म और शुक्ल ध्यानों में सम्भव नहीं हैं, इसीलिए धर्म और शुक्ल ध्यान निरामयः संसार के कारण नहीं हैं, किन्तु मुक्ति के कारण हैं ॥६५॥

आगे यह बिसलाते हैं कि संसार का विरोधी होने से ही यह ध्यान मोक्ष का कारण है—

संवर और निर्जरा ये मोक्ष के मार्ग (उपाय) हैं, उन संवर और निर्जरा का मार्ग तप है, तथा उस तप का प्रधान कारण ध्यान है; इसीलिए यह (ध्यान) वरम्परा से मोक्ष का कारण है ॥६६॥

अम्बर-लोह-महीनां कर्मसो जह मल-कलक-पंकाणं ।

सोऽम्बावययन-सौसे साहेति जलाऽनलाऽऽइच्छा ॥६७॥

तह सोऽम्बाइसमत्था जीवंबर-लोह-मेद्विगयाणं ।

भाण-जलाऽनल-सूरा कम्म-मल-कलक-पंकाणं ॥६८॥

‘अम्बर-लोह-महीनाम्’ वस्त्र-लोहाऽऽक्षितीनाम् ‘क्रमशः’ क्रमेण यथा मल-कलङ्क-पङ्क्तानां यथास-  
‘ह्वय’ शोष्या-[ध्य-]पनयन-शोषान् यथासह्वयमेव ‘सावयन्ति’ निर्वर्तयन्ति जलाऽनलाऽऽदित्या इति  
गाथार्थः ॥६७॥ तथा शोष्यादिसमर्था जीवाऽम्बर-लोह-मेदिनीगताना ‘ध्यानमेव जलानल-सूर्या’ कर्मैव मल-  
कलङ्क-पङ्क्तास्तेषामिति गाथार्थः ॥६८॥ किं च—

तापो सौतो मेधो जोगाणं भाणयो जहां निययं ।

तह ताव-सोस-मेया कम्मस्स वि भाइणो नियमा ॥६९॥

तापः शोषो भेदो योगाना ‘ध्यानतः’ ध्यानात् यथा ‘नियमम्’ अवश्यम्, तत्र तापः दुःखम्, तत एव  
शोषः दीर्घत्वम्, तत एव भेदः विदारणम्, योगाना बागादीनम्, ‘तथा’ तेनैव प्रकारेण ताप-शोष-भेदा कर्म-  
णोऽपि भवन्ति, कस्य ? ‘ध्यायिनः’ न यदुच्छया नियमेनेति गाथार्थः ६९॥ किं च—

जह रोगासयसमणं विसोसण-विरेयणोसहविहीहि ।

तह कम्मामयसमणं भाणाणसण-इजोगेहि ॥१००॥

यथा ‘रोगाशयसमनम्’ रोगनिदानचिकित्सा, ‘विसोषण-विरेचनीषघविधिभि’ अभोजन-विरेकौ-  
(ची-)षघप्रकारै, तथा ‘कर्ममयसमनम्’ कर्म-रोगचिकित्सा ध्यानानणनादिभिर्योगै, आदिशब्दाद् ध्यानवृद्धि-  
कारकशेषतपोभेदग्रहणमिति गाथार्थः ॥१००॥ किं च—

जह चिरसंचियमिधणमनलो पवणसहिओ दुयं दहइ ।

तह कम्मंधणममियं खणेण भाणाणलो इहइ ॥१०१॥

यथा ‘चिरसञ्चितम्’ प्रभूतकालसञ्चितम् ‘इन्धनम्’ काष्ठादि ‘अनल’ अग्नि ‘पवनसहित’ वायु-  
समन्वित ‘द्रुतम्’ शीघ्रं च ‘दहति’ भस्मीकरोति, तथा दुःख-तापहेतुत्वात् कर्मवेन्धनम् कर्मन्धनम् ‘अमितम्’  
अनेकभवोपात्तमनन्तम्, ‘क्षणेन’ समयेन ध्यानमनल इव ध्यानानल असी ‘दहति’ भस्मीकरोतीति  
गाथार्थः ॥१०१॥

इसको आगे अनेक दृष्टान्तों के द्वारा स्पष्ट किया जाता है—

जिस प्रकार जल वस्त्रगत मल को धोकर उसे स्वच्छ कर देता है उसी प्रकार ध्यान  
जीव से संलग्न कर्मरूप मल को धोकर उसे शुद्ध कर देने वाला है, जिस प्रकार अग्नि लोहे के कलक  
(जंग आदि) को दूर कर देती है उसी प्रकार ध्यान जीव से सम्बद्ध कर्मरूप कलक को पथक् कर देने  
वाला है, तथा जिस प्रकार सूर्य पृथिवी के कीचड़ को सुखा देता है उसी प्रकार ध्यान जीव से संलग्न  
कर्मरूप कीचड़ को सुखा देने वाला है ॥६७-६८॥ इसके अतिरिक्त—

ध्यान से जिस प्रकार वचनादि योगों का नियम से ताप (दुःख), शोषण (दुर्बलता) और भेद  
(विदारण) होता है उसी प्रकार उस ध्यानसे ध्याता के कर्म का भी नियम से ताप, शोषण और भेद हुआ  
करता है ॥६९॥ और भी—

जिस प्रकार रोग को सुखा देने वाली (लंघन) अथवा रेचक—रोग के कारणभूत मल को बाहिर  
निकाल देने वाली—शोषधियों के प्रयोग से उस रोग को शान्त कर दिया जाता है उसी प्रकार ध्यान  
और उपवास आदि के विधान से कर्मरूप रोग को शान्त कर दिया जाता है ॥१००॥ और भी—

जिस प्रकार वायु से सहित अग्नि दीर्घ काल से सञ्चित ईंधन को शीघ्र जला देती है उसी प्रकार  
ध्यानरूप अग्नि अपरिमित—अनेक पूर्व भवो मे सञ्चित—कर्मरूप ईंधन को क्षण भर में भस्म कर देती  
है ॥१०१॥ अथवा—

अहं वा धनसंघाया खणेन पवणाहया विलिज्जन्ति ।

आण-पवणावहूया तहं कम्म-धणा विलिज्जन्ति ॥१०२॥

यथा वा 'वनसङ्घाता.' मेघौषा. क्षणेन 'पवणाहता' वायुप्रेरिता विलय विनाश यान्ति गच्छन्ति, 'ध्यान-पवणावहूता' ध्यान-वायुविक्षिप्ता तथा कर्मव जीवस्वभावावरणाद् धनाः कर्म-धनाः, उक्तं च— स्थितः शीतांशुवज्जीवः प्रकृत्या भावशुद्धया । चन्द्रिकावच्च विज्ञानं तदावरणमभवत् ॥१॥ इत्यादि, 'विली-यन्ते' विनाशमुपयान्तीति गार्थार्थः ॥१०२॥ किं चेदमन्यत् इहलोकप्रतीतमेव ध्यानफलमिति दर्शयति—

न कसायसमुत्थेहिं य बाहिज्जइ माणसेहिं दुक्खेहिं ।

ईसा-विसाय-सोगाहएहिं आणोवगयच्चित्तो ॥१०३॥

'न कषायसमुत्थेच्च' न क्रोधाद्युद्भूतैश्च 'बाध्यते' पीडयते मानसैर्दुःखैः, मानसग्रहणात्ताप इत्याद्यपि यदुक्तं तत्र बाध्यते 'ईर्ष्या-विषाद-शोकादिभिः' तत्र प्रतिपक्षाम्युद्योपलम्भजनितो मत्सरविशेष ईर्ष्या, विषादः वैक्लव्यम्, शोकः दैन्यम्, आदिशब्दाद् हर्षादिपरिग्रहः, ध्यानोपसत्तचित्त इति प्रकटार्थमय गार्थार्थः ॥१०३॥

सीयाऽऽयवाहएहिं य सारीरेहिं सुबहुप्पगारेहिं ।

आणसुनिच्चलचित्तो न व[वा] हिज्जइ निज्जरापेही ॥१०४॥

इह कारणे कार्योपचारात् शीतातपादिभिश्च, आदिशब्दात् धृदादिपरिग्रहः, 'सारीरं' सुबहुप्रकारं 'अनेकभेदे' 'ध्यानसुनिश्चलचित्तं' ध्यानमावितमतिर्न बाध्यते, ध्यानसुखादिति गम्यते, अयवा न शक्यते चालयितुं तत एव 'निर्जरापेक्षी' कर्मक्षयापेक्षक इति गार्थार्थः ॥१०४॥ उक्तं फलद्वारम्, अधुनोपसंहरन्नाह—

इयं सव्वगुणाधानं विट्ठादिट्ठसुहसाहणं आणं ।

सुपसत्थं सद्धेयं नेयं भेयं च निच्चं पि ॥१०५॥

'इयं' एवमुक्तेन प्रकारेण 'सर्वगुणाधानम्' अशेषगुणस्थानं दृष्टादृष्टसुखसाधनं ध्यानमुक्तन्यायात् सुष्ठु प्रशस्तं सुप्रशस्तम्, तीर्थकर-गणधरादिभिरासेवितत्वात्, यतश्चैवमत' अद्धेयं नान्यर्थादिति भावनया 'जेयम्' ज्ञातव्यं स्वरूपतः 'ध्येयम्' अनुचिन्तनीयं क्रियाया, एवं च सति सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्याण्यासेवि-तानि भवन्ति, 'नित्यमपि' सर्वकालमपि, आह—एव तर्हि सर्वक्रियालोपं प्राप्नोति ? न, तदासेवनस्यापि तत्त्वतो ध्यानत्वान्, नास्ति काचिदसौ क्रिया यया साधूना ध्यानं न भवतीति गार्थार्थः ॥१०५॥

॥ समाप्त ध्यानशतकम् ॥

जिस प्रकार मेघों के समूह वायु से ताड़ित होकर क्षणभर में विलय हो जाते हैं उसी प्रकार ध्यानरूप वायु से विघटित होकर कर्मरूपी मेघ भी विलीन हो जाते हैं—क्षणभर में नष्ट हो जाते हैं ॥१०२॥ और तो क्या, ध्यान का फल इस लोक में भी अनुभव में आता है—

जिसका चित्त ध्यान में संलग्न है वह क्रोधादि कषायों से उत्पन्न होने वाले ईर्ष्या, विषाद और शोक आदि मानसिक दुःखों से पीड़ित नहीं होता ॥१०३॥

मानसिक दुःखों के समान शारीरिक दुःखों से भी वह बाधा को प्राप्त नहीं होता—

जिसका चित्त ध्यान के द्वारा अतिशय स्थिरता को प्राप्त कर चुका है वह कर्मनिर्जरा की अपेक्षा रखता हुआ शीत व उष्ण आदि बहुत प्रकार के शारीरिक दुःखों से भी बाधा को प्राप्त नहीं होता—वह उन्हें निराकुलतापूर्वक सहता है ॥१०४॥

इस प्रकार ध्यान के फल को बिलाला कर अन्त में उसका उपसंहार करते हुए यह कहा गया है—

इस प्रकार सब गुणों के आधारभूत तथा वृष्ट और अदृष्ट सुख के साधक उस अतिशय प्रशस्त ध्यान का सदा अध्ययन करना चाहिए, उसे जानना चाहिए और उसका चिन्तन करना चाहिए ॥१०५॥

॥ ध्यानशतक समाप्त हुआ ॥

## परिशिष्ट १

धृतिकार हरिभद्र सूरि ने गा. ३२ की टीका में 'एतेषा च स्वस्वप्रत्यारयानाध्ययने व्यक्तेन वक्ष्यामः' यह संकेत किया है। तदनुसार प्रत्याख्यानध्ययन में जो सम्बन्ध के शब्दादि अतिचारों से सम्बद्ध सम्बन्ध विद्या गया है उसे यहाँ उद्धृत किया जाता है—

शङ्कनं शङ्का, भगवदर्थप्रणीतेषु पदार्थेषु धर्मास्तिकायादिष्वत्यन्तगहनेषु भतिदौ-  
र्बल्यात् सम्यगनवधार्यमाणेषु संशय इत्यर्थः, किमेवं स्यात् नैवमिति। संशयकरण शङ्का, सा  
पुनर्द्विभेदा—देशशङ्का सर्वशङ्का च। देशशङ्का देशविषया, यथा किमयमात्माऽसङ्ख्येयप्रदेशा-  
त्मकः स्यादथ निष्प्रदेशो निरवयवः स्यादिति। सर्वशङ्का पुनः सकलास्तिकायजात एव किमेवं  
नैव स्यादिति। मिथ्यादर्शनं च त्रिविधम्—अभिगृहीताऽनभिगृहीत-संशयभेदात्। तत्र संशयो  
मिथ्यात्वमेव। यदाह—पयमकखरं च एकं जो न रोएइ सुत्तनिहिट्ठ। सेसं रोयतोवि हु  
मिच्छहिट्ठी मुण्येव्वो ॥१॥ तथा—सूत्रोक्तस्यैकस्याप्यरोचनादक्षरस्य भवति नरः। मिथ्या-  
दृष्टिः सूत्रं हि नः प्रमाणं जिनाज्ञा च ॥१॥ एकस्मिन्नप्यर्थे सन्दिग्धे प्रत्ययोऽर्हति हि नष्टः।  
मिथ्यात्वदर्शनं तत् स चादिहेतुर्भवगतीनाम् ॥२॥ तस्मात् मुमुक्षुणा व्यपगतशङ्केन सता जिन-  
वचनं सत्यमेव सामान्यतः प्रतिपत्तव्यं, संशयास्पदमपि सत्य सर्वज्ञाभिहितत्वात्, तदन्यपदार्थ-  
वत्, भतिदौर्बल्यादिदोषात्तु कात्स्न्येन सकलपदार्थस्वभावावधारणमशक्यं छद्मस्थेन। यदाह—  
न हि नामानाभोगइच्छस्येह कस्यचिन्नास्ति। ज्ञानावरणीयं हि ज्ञानावरणप्रकृति कर्म ॥१॥  
इह चोदाहरणम्—जो सक करेइ सो विणस्सति, जहा सो पेज्जापायमो, पेज्जाए मासा जे परि-  
भज्जमाणा ते छुढा, अषगारए लेहसालामो आगया दो पुत्ता पियति, एगो चित्तेति—एयामो  
मच्छियामो, सकाए तस्स वग्गुलो वाउ जामो, ममो य। बिइमो चित्तेइ—न मम माया  
मच्छिया देइ, जीमो। एते दोषाः।

काङ्क्षण काङ्क्षा—सुगतादिप्रणीतदर्शनेषु ग्राहोऽभिलाष इत्यर्थः, तथा चोक्तम्—कखा  
अन्नन्तंसणगाहो। सा पुनर्द्विभेदा—देशकाङ्क्षा सर्वकाङ्क्षा च। देशकाङ्क्षैकदेशविषया,  
एकमेव सौगत दर्शनं काङ्क्षति, चित्तजयोऽत्र प्रतिपादितोऽयमेव च प्रधानो मुक्तिहेतुरित्यतो  
घटमानकमिदं न दूरापेतमिति। सर्वकाङ्क्षा तु सर्वदर्शनान्येव काङ्क्षति, अहिंसादिप्रतिपादन-  
पराणि सर्वाण्येव कपिल-कणभक्षाऽक्षपादादिमतानोह लोके च नात्यन्तक्लेशप्रतिपादनपराण्यतः  
शोभनान्येवेति, अथर्वहिकामुष्मिकफलानि काङ्क्षति, प्रतिषिद्धा चेत्यमर्हद्भिरतः प्रतिषिद्धानु-  
ष्ठानादेनां कुर्वतः सम्यक्त्वातिचारो भवति, तस्मादेकान्तिकमव्याबाधमपवर्गं विहायान्यत्र  
काङ्क्षा न कार्येति। एतयोदाहरणम्—राया कुमारामच्चो य आसेणावहिया अडविं पविट्ठा,  
छुहापरद्धा वणफलाणि खायति, पडिनियत्ताण राया चित्तेइ—लड्डुय-पूयलगमादीणि सम्वाणि  
खाभि, आगया दोवि जणा, रण्णा सूयारा भणिया—जं लोए पयरइ त सब्ब सब्बे रबेहत्ति,  
उवट्ठवियं च रन्नो, सो राया पेच्छणयदिट्ठत करेइ, कप्पडिया बलिएहिं धाडिज्जइ, एवं  
मिट्ठस्स अबगासो होहितित्ति कणकुडगमंडगादीणिवि खइयाणि, तेहिं सूलेण ममो, अमच्चेण  
वमण-विरेयणाणि कयाणि, सो आभागी भोगाण जामो, इयरो विणट्ठो।

विचिकित्सा मतिविभ्रम, युक्त्यागमोपपन्नेऽप्यर्थे फल प्रति सम्मोहः—किमस्य महत्तत्त्वः-  
क्लेशायासस्य सिकताकणकवलनादेरायत्या मम फलसम्पद् भविष्यति किं वा नेति, उभययेह

क्रियाः फलवत्यो निष्फलाश्च दृश्यन्ते कृषीबलानाम् । न चेयं शङ्कातो न भिद्यते इत्याशङ्कनीयम्, शङ्का हि सकलासकलपदार्थभाक्त्वेन द्रव्य-गुणविषया, इयं तु क्रियाविषयैव, तत्त्वतस्तु सर्वं एते ज्ञायो मिथ्यात्वमोहनीयोदयतो भवन्तो जीवपरिणामविशेषाः सम्भक्तवातिचारा उच्यन्ते, न सूक्ष्मेक्षिकाऽत्र कार्यति । इयमपि न कार्या, यतः सर्वज्ञोक्तकुशलानुष्ठानाद् भवत्येव फलप्राप्तिरिति । अत्र चोरोदाहरणम्—सावगो नंदीसरवरगमण दिव्यगंधाणं (त) देवसधरिसेण मित्तस्स पुच्छणं विज्जाए दाणं साहणं मसाणे चउप्पायं सिक्कगं, हेट्ठा इंगाला खायरो य सूलो भट्टसय वारा परिजविस्ता पाथो सिक्कगस्स छिज्जइ, एवं वित्तिओ तइए चउत्थे य छिण्णे आगासेणं वच्चति, तेण विज्जा गट्ठिया, किण्हचउहंसिरत्ति साहेइ मसाणे, चोरो य नगराविक्षएहि परिभममाणो तत्थेव अतियओ, ताहे वेढेउं सुसाणे ठिया पभाए चिप्पिहितित्ति, सो य भन्तो तं विज्जासाहय पेच्छइ, तेण पुच्छिओ भणति—विज्ज साहेमि । चोरो भणति—केण दिण्णा ? सो भणति—सावगेण, चोरेण भणितम्—इमं दव्वं गिण्हाहि विज्जं देहि, सो सड्ढो वित्तिगिच्छति—सिज्जेज्जा न वत्ति । तेण दिण्णा, चोरो चित्तेइ—सावगो कीडियाएवि पावं नेच्छइ, सच्चमेय, सो साहिउमारडो, सिद्धा, इयरो सड्ढो गहिओ, तेण आगासगएण लोओ भेसिओ ताहे सो मुक्को, सड्ढावं दोवि जाया । एवं निव्वित्तिगिच्छेण होयव्वं । अथवा विट्ठज्जुगुप्सा—विट्ठांसः साधवः विदितसंसारस्वभावाः परित्यक्तसमस्तसङ्गाः, तेषां जुगुप्सा निन्दा, तथाहि—तेऽस्नानात् प्रस्वेदजलक्लिन्नमलत्वात् दुर्गन्धिबपुषो भवन्ति, तान् निन्दति—को दोषः स्यात् यदि प्रासुकेन वारिणाऽङ्गक्षालनं कुर्वीरन् भगवन्तः ? इयमपि न कार्या, देहस्यैव परमार्थतोऽशुचित्वात् । एत्थ उदाहरणम्—एको सड्ढो पच्चंते वसति, तस्स धूयाविवाहे कहवि साहवो आगया, सा पिउणा भणिया—पुत्तिगे ! पडिलाहेहि साहुणो, सा मडियपसाहिया पडिलाभेति, साहूण जललगंडो तीए अग्घाओ, चित्तेइ—अहो अणवज्जो भट्टारोहि धम्मो देसिओ, जइ फासुएण ण्हाएज्जा को दोसो होज्जा ? सा तस्स ठाणस्स अणालोइय-ऽपडिक्कंता काल किच्चा रायगिहे गणियाए पोट्टे उववन्ना, गवभगता चेव अरइ जणेति, गवभपाडणेहि य न पडइ, जाया समानी उज्झया, सा गंधेण त वणं वासेति, सेणिओ य तेण पएसेण निग्गच्छइ सामिणो वदगो, सो खषावारो तीए गध न सहइ, रण्णा पुच्छिय किमेयति, कहियं दारियाए गंधो, गंतूण दिट्ठा, भणति—एसेव पढमपुच्छति, गओ सेणिओ, पुव्वु-दिट्ठवुत्तंते कहिते भणइ राया—कहिं एसा पच्चणुभविस्सइ सुहं दुक्खं वा ? सामी भणइ—एएण कालेण वेदिय, सा तव चेव भज्जा भविस्सति अगमहिंसी, भट्ट संवच्छराणि जाव तुज्ज रममाणस्स पुट्टीए हंसोवल्लीलीं काही, तं जाणिज्जासि, वंदित्ता गओ, सो य अवहरिओ गंधो, कुलपुत्तएण साहरिया, संवड्ढिया जोव्वणत्था जाया, कोमुइवारे अम्मयाए समं आगया, अमओ सेणिओ [य] पच्छण्णा कोमुइवारं पेच्छति, तीए दारियाए अंगफासेण अज्झोव-वण्णो णाममुहं दसियाए तीए बंधति, अमयस्स कहिय—णामसुहा हारिया, अग्गाहि, तेण मणुस्सा दारेहि ठबिया, एक्केक्क माणुस्सं पलोएउ नीणिज्जइ, सा दारिया दिट्ठा चोरोत्ति गहिया, परिणीया य, अणया य बज्जुक्केण रमति, रायाणिउ तेण पोत्तेण वाहेति, इयरा पोत्तं देति, सा विलग्गा, रण्णा सरियं, मुक्का य पव्वइया । एय विउदुगुछाफल ।

परपार्षदानां सर्वज्ञप्रणीतपाषण्डव्यतिरिक्तानां प्रशंसा, प्रशसनं प्रशंसा स्तुतिरित्यर्थः । परपाषण्डानामोघतस्त्रौणि शतानि त्रिशष्टपधिकाणि भवन्ति । यत उक्तम्—असीयसयं किरियाणं अकिरियवाईण होइ चुलसीति । अण्णाणिय सत्तट्ठी वेणइयाणं च बत्तीसं ॥१॥ इयमपि गाथा विनेयजनानुग्रहार्थं ग्रन्थान्तरप्रतिबद्धाऽपि लेशतो व्याख्यायते—‘असियसयं किरियाणं’ इति अशीत्युत्तर शतं क्रियावादिनाम्—तत्र न कर्तार बिना क्रिया सम्भवति तामात्मसमवा-

यिनीं वदन्ति ये तच्छीलाश्च ते क्रियावादिनः । ते पुनरात्माद्यस्तित्वप्रतिपत्तिलक्षणाः अनेनोपायेनाशीत्यधिकशतसङ्ख्या विज्ञेयाः—जीवाजीवाश्रय-बन्ध-संवर-निर्जरा-पुण्यापुण्य-मोक्षाख्यान् नव पदार्थान् विरचय्य परिपाट्या जीवपदार्थस्वाद्य स्व-परभेदावुपन्यसनीयो, तयोरधो नित्या-नित्यभेदौ, तयोरप्यधः कालेश्वरात्मनियति-स्वभावभेदा पञ्च न्यसनीयाः, पुनश्चेत्थं विकल्पाः कर्त्तव्याः—अस्ति जीवः स्वतो नित्यः कालत इत्येको विकल्पः, विकल्पार्थश्चायम्—विद्यते खल्वयमात्मा स्वेन रूपेण नित्यश्च कालतः कालवादिनः, उक्तेनैवाभिलाषेण द्वितीयो विकल्पः ईश्वरवादिनः, तृतीयो विकल्प आत्मवादिनः 'पुरुष एवेदं सर्वम्' इत्यादि, नियतिवादिन-श्चतुर्थो विकल्पः, पञ्चमविकल्पः स्वभाववादिनः, एव स्वतः इत्यत्यजता लब्धाः पञ्च विकल्पाः, परतः इत्यनेनापि पञ्चैव लभ्यन्ते, नित्यत्वापरित्यागेन चैते दश विकल्पाः, एव-मनित्यत्वेनापि दशैव, एकत्र विंशतिर्जीवपदार्थेन लब्धाः, अजीवादिष्वप्यष्टस्वेवमेव प्रतिपद विंशतिविकल्पानामतो विंशतिर्नवगुणा शतमशीत्युत्तर क्रियावादिनामिति । अत्रिकरियाण च भवति चतुर्शीतिति—अक्रियावादिना च भवति चतुरशीतिर्भेदा इति, न हि कस्यचिदवस्थि-तस्य पदार्थस्य क्रिया समस्ति, तद्भाव एवावस्थितेरभावादित्येववादिनोऽक्रियावादिनः, तथा चाहुरेके—क्षणिका सर्वसंस्काराः, अस्थितानां कुत क्रिया । भूतिर्येषां क्रिया सैव, कारक सैव चोच्यते ॥१॥ इत्यादि, एते चात्मादिनास्तित्वप्रतिपत्तिलक्षणा अमुनोपायेन चतुरशीति-द्रष्टव्या—एतेषां हि पुण्यापुण्यवर्जितपदार्थसप्तकन्यासस्तथैव जीवस्याद्य स्व-परविकल्पभेद-द्वयोपन्यास, असत्त्वादात्मनो नित्यानित्यभेदौ न स्तः, कालादीनां तु पञ्चानां षष्ठी यदुच्छा-न्यस्यते, पश्चाद्विकल्पभेदाभिलाषः—नास्ति जीवः स्वतः कालत इत्येको विकल्पः, एवमी-श्वरादिभिरपि यदुच्छावसानैः, सर्वे च पञ्च विकल्पाः, तथा नास्ति जीवः परतः कालत इति षडेव विकल्पाः, एकत्र द्वादश, एवमजीवादिष्वपि षट्सु प्रतिपद द्वादश विकल्पाः, एकत्र सप्त द्वादशगुणाश्चतुरशीतिविकल्पा नास्तिकानामिति । अण्णाणिय सत्तद्वृत्तिः—अज्ञानिकानां सप्तषष्टिर्भेदा इति, तत्र कुत्सित ज्ञानमज्ञानं तदेषामस्तीति अज्ञानिका, नन्वेव लघुत्वात् प्रक्रमस्य प्राक् बहुव्रीहिणा भवितव्यं ततश्चाज्ञाना इति स्यात्, नैष दोषः ज्ञानान्तरमेवाज्ञानं मिथ्यादर्शनसहचारित्वात्, ततश्च जातिशब्दत्वाद् गौरखरवदरप्यमित्यादिवदज्ञानिकत्वमिति, अथवा अज्ञानेन चरन्ति तत्प्रयोजना वा अज्ञानिका—असञ्चित्य कृतवैफल्यादिप्रतिपत्ति-लक्षणा अमुनोपायेन सप्तषष्टिर्ज्ञातव्या—तत्र जीवादिनवपदार्थान् पूर्ववत् व्यवस्थाप्य पर्यन्ते चोत्पत्तिमुपन्यस्याद्य सप्त सदादय उपन्यसनीयाः, सत्त्वमसत्त्व सदसत्त्व अवाच्यत्व सदवाच्यत्वं असदवाच्यत्व सदसदवाच्यत्वमिति चैकैकस्य जीवादे सप्त सप्त विकल्पाः, एते नव सप्तका त्रिषष्टिः, उत्पत्तेस्तु चत्वार एवाद्या विकल्पाः, तद्यथा—सत्त्वमसत्त्व सद-सत्त्वं अवाच्यत्व चेति, त्रिषष्टिमध्ये क्षिप्ताः सप्तषष्टिर्भवन्ति, को जानाति जीवः सन्नित्येको विकल्पः, ज्ञातेन वा किम् ? एवमसदादयोऽपि वाच्याः, उत्पत्तिरपि किं सतोऽसत् सदसतो-ऽवाच्यस्येति को जानातीति ? एतन्न कश्चिदपीत्यभिप्रायः । 'वेणइयाणं च बत्तीसस्ति—वेणयिकानां च द्वात्रिंशद् भेदा, विनयेन चरन्ति विनयो वा प्रयोजनमेषामिति वेणयिका', एते चानवधृतलिङ्गाचारशास्त्रा विनयप्रतिपत्तिलक्षणा अमुनोपायेन द्वात्रिंशदवगन्तव्या—सुर-नृपति-यति-ज्ञाति-स्थविराधम-मातृ-पितृणां प्रत्येक कायेन वचसा मनसा दानेन च देश-कालोप-पन्नेन विनयः कार्य इत्येते चत्वारो भेदाः, सुरादिष्वष्टसु स्थानकेषु, एकत्र मिलिता द्वात्रिंश-दिति, सर्वसङ्ख्या पुनरेतेषां त्रीणि शतानि त्रिषष्ट्यधिकानि । न चैतत् स्वमनीषिकाव्याख्या-नम्, यस्मादन्यैरप्युक्तम्—अस्तिकमतमात्माद्या नित्यानित्यात्मका नव पदार्थाः । काल-नि-यति-स्वभावेश्वरात्मकृताः (तका) स्व-परसत्त्वा ॥१॥ काल-यदुच्छा-नियतीश्वर-स्वभावात्म-

नश्चतुरशीतिः । नास्तिकवादिगणमत न सन्ति भावाः स्वपरसंस्था ॥२॥ अज्ञानिकवादिमतं नव जीवादीन् सदादिसप्तविधान् । भावोत्पत्तिः सदसदद्वैतावाच्या च को वेत्ति ? ॥३॥ यैनयिकमतं विनयश्चेतोवाक्कायदानतः कार्यः । सुरनृपतियतिज्ञातिस्थविराधममातृपितृषु सदा ॥४॥ इत्यलं प्रसङ्गेन प्रकृतं प्रस्तुतम्, एतेषां प्रशंसा न कार्या—पुण्यभाज एते सुलब्ध-मेभिर्यद् जन्मेस्यादिलक्षणा, एतेषां मिथ्यादृष्टिवादिति । अत्र चोदाहरणम्—पाडलिपुत्ते चाणक्को, चंदगुत्तेणं भिक्खुगाण वित्ती हरिता, ते तस्स घम्मं कहेति, राया तूसति चाणक्कं पलोएति, ण य पसंसति ण देति, तेण चाणक्कभज्जा ओलगिता, ताए सो करणं गाहितो, तावै कथितेण भणित तेण सुभासियति, रण्णा तं अण्ण च दिण्ण, विदियदिवसे चाणक्को भणति—कीस दिन्न ? राया भणइ—तुज्जेहि पससित, सो भणइ—ण मे पससित, सव्वा-रंभपवित्ता कह लोग पत्तियावित्ति । पच्छा ठितो, केत्तिता एरिसा तम्हा ण काव्वा ।

परपाषण्डे अनन्तरोक्तस्वरूपं सह सस्तव परपाषण्डसस्तवः, इह सवासज्जितः परिचयः सदसन-भोजनालापादिलक्षणः परिगृह्यते, न स्तुतिरूप, तथा च लोके प्रतीत एव सपूर्वं स्तौति परिचय इति, 'असस्तुतेषु प्रसभ कुलेषु ...' इत्यादाविति, अयमपि न समाचरणीयः, तथा हि एकत्र सवासे तत्प्रक्रियाश्रयणात् तत्क्रियादर्शनाच्च तस्यासकृदभ्यस्तत्वादवाप्तसहकारिकारणात् मिथ्यात्वोदयतो दृष्टिभेदः सञ्जायते अतोऽतिचारहेतुत्वान्न समाचरणीयोऽयमिति । अत्र चोदाहरण—सोरदुसड्ढगो पुव्वभणितो ।

विशेष—इस सन्दर्भ में जो उदाहरण दिये गये हैं वे आवश्यकचूर्ण (पृ २७६ आदि), निशीच-चूर्ण (१, पृ. १५ आदि—सन्मति ज्ञानपीठ), आबकप्रज्ञप्ति टीका (गा. ६१ व ६३) तथा पंचाशक-चूर्ण (१, पृ. ४५ आदि) में भी उपलब्ध होते हैं, पर वे सर्वत्र अशुद्धियों से परिपूर्ण हैं ।



## २ गायानुक्रमशिका

सदृष्टं क्वं धम्मं	५	जह् छउमत्थस्स मणो	८४
अणुवकयपराणुग्गह्	४६	जह् रोगासयसमणं	१००
अण्णाण-भासएरिय	५७	जह् वा अणसंघाया	१०२
अमणुण्णाणं सद्दाह्	६	जह् सव्वसरीरगयं	७१
अवहाज्जंमोह-विबेग	६०	जं धिरमज्जभवसाणं	२
अवियारमत्थ-वज्जण	८०	जं पुण सुणिप्पकपं	७६
अह् खंति-मद्दवज्जव	६६	जिणदेसियाह् लक्खण	५२
अंतोमुहुत्तपरमो	४	जिण-साहूगुणकित्तण	६८
अंतोमुहुत्तमेतं	३	जो (तो) जत्थ समाहाणं	३७
अंबर-लोह-महीणं	६७	आइज्जा निरवज्जं	४६
आगमउवएसज्जणा	६७	आणप्पडिवत्तिकमो	४४
आरोदु मुणि-वणिजा	६०	आणस्स भावणाओ	२८
आलवणाह् वायण	४२	आणोवरमेवि मुणी	६५
आसवदारावाए	८८	णाणं निच्चवभासो	३१
आसवदारा संसार	६५	तत्तोऽणुप्पेहाओ	२६
इट्ठाणं विसयाईण	८	तत्थ य तिरयण	६१
इय करण-कारणाणुमह	२३	तत्थ य मद्दोब्बलेण	४७
इय सव्वगुणाघाणं	१०५	तदविरय-देसविरया	१८
उप्पाय-ट्टिह-भंगाह्	७७	तस्सज्जकदण-सोयण	१५
उवओगलक्खणमणाह्	५५	तस्स य सकम्मज्जणिय	५६
उत्सारियेवणभरो	७३	तस्स य सतरणमहं	५८
एए च्चिच्च पुव्वमाणं	६४	तस्सेव य सेलेसी	८२
एयं अउविहं राग	१०	तह् तिम्बकोह-लोहा	२१
एयं अउव्विहं राग	२४	तह् तिहुयण-तणुविसयं	७२
एयं चिय वयजोर्ग	७६	तह् विसइधणहीणो	७४
कालोऽवि सो च्चिय	३८	तह् सूल-सीसरोगाह्	७
कावोय-नील काला	१४	तह् सोज्झाह्समत्था	६८
कावोय-नील-काला	२५	तापो सोसो भेओ	६६
कि बहुणा सव्वं चिय	६२	तिहुयणविसयं कमसो	७०
कुणओ व पसत्था-	१२	ते य विसेसेण	६४
खिह्-वलय-दीव-सागर	५४	तो जत्थ समाहाण	३७
खालिज्जह् बीभेह् य	६१	तो देस-काल-वेट्ठा	४१
खिसाभावेवि सया	८६	तोयमिव नालियाए	७५
जज्जिय देहवत्था	३६	धिरकयजोगाणं पुण	३६
जह् विरसंघियभिधण	१०१	देविद-वक्कवट्टित्ताणह्	६

गाथानुक्रमिका

५७

देहविविक्तं देहच्छिदं	६२	वीरं सुकज्ज्झाणगि-	१
न कसायसमुत्पेहि य	१०३	सत्तवह-वेह-बंधन	१६
नवकम्माभायाणं	३३	सहाइविसयगिदो	१७
निच्छं विय जुवइ-पवु	३५	सहाइविसयसाहण	२२
निब्बाणममणकाले	६१	अविश्वोरमत्थ-बंधन	७८
निदइ य नियकवाइं	१६	सम्बप्पमायरहिया	६३
पढमं जोगे जोगेसु	८३	सव्वासु बट्टभाणा	४०
पवइ-ठिइ-पएसा	५१	संकाइदोसरहिमो	३२
वरवसर्पं अहिणदइ	२७	संवरकयनिच्छिदं	५६
पवत्थिकायमइय	५३	सवर-विणिज्जराओ	६६
पिसुणासम्भासभूय	२०	सीयाज्जयवाइएहि य	१०४
पुब्बकयम्भासो	३०	सुकज्ज्झाणसुभाविय	८७
पुब्बप्पमोगमो विय	८५	सुक्काए लेस्साए	८६
मज्झत्थस्स उ मुणिणो	११	मुणिउणमणाइणिहण	४५
राग-दोस-कसाया	५०	सुविदियजगस्सभावो	३४
रागो दोसो मोहो	१३	हेऊदाहरणासभवे	४८
लिगाइ तस्स उस्सण्ण	२६	होति कमविसुद्धामो	६६
विसममि समारोहइ	४३	होति सुहासव-सवर	६३

-----

## ३ टीकागत विशिष्ट शब्दानुक्रमिका

शब्द	पाठांक	शब्द	पाठांक
अज्ञान	५७	ईषत्प्राग्भार	५४
अशुद्धत	१८	उच्छ्वास-निःश्वास	३, ८१
अवर्मास्तिकाम	५३	उदाहरण	४८
अनाकार उपयोग	५५	उपधि	६२
अनित्यत्वानुप्रेक्षा	२६	उपयोग	५५
अनुकम्पा	३२	उपलक्षण	१८
अनुत्तर विमान	५४	उमास्वातिवाचक	१८
अनुयोगद्वार	४५	उल्मुक	१६
अनेकान्त	४५	एकत्वभावना	६५
अन्तर्बुद्धि	३	ओष	२, १०, २४
अन्यदृष्टिप्रसङ्गा	३२	ओदारिक शरीर	५५, ७६
अपभ्रान्त	५६	कर्मप्रकृति	५१
अप्रतिष्ठान	५४	कर्मविपाक	५१
अप्रमत्तसंयत	१८	कर्वट	३६
अभूतोद्भावनवचन	२०	कल्पित उदाहरण	४८
अर्थान्तराभिधान	२०	कषाय	५१
अयोगी	८६	कायक्रिया	८१
अर्हत्	७०	काययोग	७६
अवर्धन	६१	काययोगनिग्रह	४४
अक्षरणाक्षरणा	६५	कायिक ध्यान	३७
असम्भोर्हसिग	६१	कायोत्सर्ग	३६
असि	१६	कारक हेतु	४८
आयमिक श्रुतपाठो	८३	काल	३८
आज्ञा	२८	कालसीकरिक	२३
आयतन	३२	काक्षा	३२
आयु	३३	कुत्तीयिक	२०
आवश्यक	४२	कुन्त	१६
आश्रय	५०	कूटप्रयोग	२०
आश्रयक्रिया	५०	कृतयोग	३६
आस्तिक्य	३२	कृतयोगी	१२
आहारक शरीर	५५, ७६	केवल	४५
इहलोकभव	३४	केवली	४४

अक्षर-श्रेणी	८५
अयोपशम	३३
अथलोक	५३
खेट	३६
मणधर	३५, ३८, ४६, ६३
यम	४६
गीतार्थ	१२
गुणश्रेणि	७६
गोष	३३
घन	५४
घनवात	५४
घनोदधि	६
चतुर्वक्षपूर्वी	४५
चतुर्विंशतिदण्डक	४६
चतुर्विंशतिस्तम्भ	५३
चमर	५, १७
चरणधर्म	५, १७, ४२
चरित उदाहरण	४८
चारिष	६६
चिल्लातीपुत्र	४५
चैत्यघन	२२
जिन	१७
जीव	५५
ज्योतिष्क विमान	५४
ज्ञान	७६
ज्ञानावरणीय	५१, ५५
तनुवात	५४
तप	१०
तिर्यग्गति	५, १३
तीर्थंकर	१७, ३५, ३८, ६३
दण्डायत	३६
दर्शन	
दर्शनदीपक गुण	३२
दामानल	५०
धृतकार	३५
द्रव्यनिक्षेप	५३
द्रव्यापदेश	४५
द्रव्यास्तिक नय	६२, ७७
द्वयशानुप्रेक्षा	६५
द्वयशोभी	४५

द्वीप	३८
द्वेष	६, ४६
धर्मध्यान	५, १२, २५, २६
धर्मध्यान	११, १२, २६
नगर	३६
नमस्कारनिर्युक्ति	७६
नय	४५, ६२
नरक	५, २१
नामकर्म	३३
नामनिक्षेप	५३
निकाचित	५१
निग्रन्थ	६४
निर्जरा	४२
निबंद	३२
नैयम	४५
परममुनि	११
परलोक	५०
परसमय	३२
परीषद्	६१
पर्याप्त	७६
पर्यायलोक	५३
पञ्चास्तिकाय	५३
पाताल	५६
पाषण्डप्रशसा	३२
पाषण्डसस्तम्भ	३२
पुद्गल	५३
पुनरुक्त दोष	५३
पुरुषवेद	३३
पूर्ववित्	७७
प्रत्याख्यानध्ययन	३२
प्रत्युपेक्षण	४२
प्रभावना	३२
प्रमाद	५१, ६३
प्रवचन	६७
प्रशम	३२, ५०
प्राण	३
बलदेव	६
बाह्य करण	३६
भरत	६
भवनवासी	५४

भावमन	५६	विषयसरक्षणानुबन्धी	१६६ (४.)
भिन्नमुद्गलं	३, ४	वीरासन	३६
भूत	३७	वेदनीय	७६
भूतनिवृत्तवचन	२०	वैमानिक	४५
भूतोपधात वचन	२०	व्यञ्जकहेतु	४८
भूतिज्ञान	४५	व्यवहारनय	२०
भूतवर्ध	५६	व्युत्सर्गलिंग	६२
भूतःपर्याय	४०	शक्ति	१६
भूतोयोग	३, ७६	शिल्पकला	१६
भूतदेवी	६४, ७७	शैलेय	४४
भिष्यात्थ	५०	श्रावक	१८, २२, २३
भिष्यादर्शन	५१	श्रुतज्ञान	३१, ४५
भिष्यादृष्टि	१८	श्रुतज्ञानी	४५
भुक्तवस्त्रिका	४२	श्रुतधर्म	५, ४२
भुक्त	३, ३८	श्रुतपद	५६
भूतानुबन्धी	१८	षड्वीचनिकाय	४६
भूतवाप	२६	सन्निवेश	३६
भेद	७६	समय	३
भोक्त	६, १२	समुद्घात	७६
भोह	४६	सम्यक्त्व	३२, ३३
भोग	३, ३६	सम्यग्दृष्टि	१८, २३, ३१, ४५
भोपी	१, ८६	सर्वज्ञ	४८
रति	३३	सर्वसंयत	२३
रत्ना पृथिवी	५४	सर्वार्थविमान	४५
राग	८, ४६	सवेग	३२
राजि	४५	संसार	५७
राव	३	सहजन	३६, ६४
रान्तव	४५	साकारोपयुक्त	७६
राक	५३	सात	३३
रागिक्	२०	सामाचारी	४२
राग्योग	३, ७६	सिद्धिगति	५
राग्योगनिग्रह	४४	सिद्धमारक	३७
रावकमुस्य	५	सीमन्तक	५४
राचना	२८	सूत्र	३१
राजिक ध्यान	३७	स्तुतिकार	४५
राजिउव	१६	स्तोयानुबन्धी	१८
राजिचार	७८	स्तोक	३
राजिफित्सा	३२	स्वसमय	३२
राजिक	८०	हास्य	३३
राजिक	१६	हिसानुबन्धी	३५, ३६
राजिकलिंग	६२	हेतु	४८
		हस्ताक्षर	७६

## ४ मूल ग्रन्थगत विशिष्ट शब्दानुक्रमिका

शब्द	संस्कृत रूप	अर्थ	पाठांक
अनकंदन	आनन्दन	महान शब्द के द्वारा चित्साक्षात्	१५
अजोगी	अयोगिन्	शीलेशी केवली	८२
अज्जव	आजंव	मायापूर्ण व्यवहार का त्याग	५६
अज्जवसाण	अज्जवसान	मन, एकाग्रता का आलम्बन	२
अट्टउभाण	आर्तुध्यान	संक्लेश रूप परिणाम	५
अणज्ज	अनायं	हेय धर्म प्रवर्तक	३१
अणिक्काइभावणा	अस्तित्यादिभावना	अनिर्त्यादि भावनाओं का चिन्तन	६५
अणुचित्ता	अनुचिन्ता	विस्मरण न होने देने के लिए मन से ही सूत्र का अनुस्मरण	४२
अणुत्तरामर	अनुत्तरामर	अनुत्तर विमानवासी देव	६४
अणुपेहा	अनुप्रेक्षा	स्मृतिरूप ध्यान से भ्रष्ट हुए जीव की चित्तवृत्ति	२, ३६
अणुभाव	अनुभाव	कर्मविपाक	३३
अत्थ	अर्थ	द्रव्य-पर्याय	७६
अमण	अमृत	अन्तःकरण से रहित केवली	७०
अमणुण्ण	अमनोज्ञ	मन के प्रतिकूल, अनिष्ट	२
अवह	अवध	परीक्षित व उपसर्ग के द्वारा ध्यान से विचलित या भयभीत न होना	६०, ६१
अवाय	अवाय	अपाय, दुष्ट	८८
अविचार	अविचार	अर्थ, व्यजन और योग के सक्रमण से रहित	८०
अविरट्ठ	अविरत	व्रत रहित निष्प्रादृष्टि व सम्मगद्धृष्टि	१८, २३
असम्मवयण	असम्म वचन	असम्म वचन, अपवाच	२०
असम्मय वयण	असद्भूत वचन	तीन प्रकार का असत्य वचन	२०
असम्मोह	असम्मोह	सूक्ष्म पद्मों व देवमाया के विषय में भ्रमता का अभाव	६०, ६१
अकज	अकन	कुत्ता व भूवास आदि के पावों के चिह्नित करना	१६
अंतोमुहुस	अन्तर्मुहूर्त	निष्कलङ्क अवस्था	३, ४
आगम	आगम	सूत्र	६७
आणा	आज्ञा	सूत्र का अर्थ	६७
आमरणदोस	आमरण दोष	जब अर्थवाक्य के महती आकर्षित की प्राप्ति होने पर भी कालसौकरिक के समान अर्थ पर्यन्त पक्षपाताय न करना	२६
आमरिय	आमरिय	सूत्रार्थ के ज्ञान के लिए मुमुक्षु जन जिसकी सेवा किया करते हैं	४७

आलम्बन	आलम्बन	धर्मध्यान पर आरुह्य होने के लिए जिसका सहारा लिया जाता है	१२, ४२, ६६
आसब	आसब	कर्मबन्ध के कारणभूत मिथ्यात्व आदि	५०
आसबद्वाराबाध	आलम्बद्वारापथ्य	मिथ्यात्व आदि से उत्पन्न होने वाला दुःख	८८
ईसा	ईर्ष्या	प्रतिपक्षी के अभ्युदय को देखकर मन में उत्पन्न होनेवाले मात्सर्यभावरूप ईर्ष्या	१०
उदाहरण	उदाहरण	दृष्टान्त	४८
उत्पाद	उत्पाद	उत्पाद, उत्पत्ति	५२, ७७, ७९
उपदेश	उपदेश	सूत्र के अनुसार कथन करना	६७
उपयोग	उपयोग	साकार (ज्ञान) व निराकार (दर्शन)	५५
उपसर्ग	उपसर्ग	उपसर्ग, देव-मनुष्यादि कृत उपद्रव	६१
उपशान्तमोह	उपशान्तमोह	उपशामक निबन्ध	६३
उत्सन्नदोष	उत्सन्न दोष	हिसानुबन्धी आदि किसी एक रौद्रध्यान में निरन्तर प्रवृत्त रहना	२६
एकत्ववितर्कमविवार	एकत्ववितर्क अविवार	जिस ध्यान में भेद से रहित व्यञ्जन, भर्ष व योग के संक्रमण रहित वितर्क (श्रुत) होता है	८०
कर्म	कर्म	ज्ञानावरणादिरूप परिणत पुद्गल	१
कर्मविभाग	कर्मविपाक	कर्मोदय	५१
कलुष	कलुष	आत्मा को कलुषित करने वाली कबाय	२०
कायकिरिब	कायक्रिया	उच्छ्वास-निश्वासरूप काय की क्रिया	८१
काययोग	काययोग	श्रीधारिकादि शरीर से युक्त जीव के बीच की परिणतिविशेष	३, ७६
काल	काल	कलासमूह अथवा चन्द्र-सूर्य आदि की गमन-क्रिया से उपलक्षित दिन आदि	३८
काया लेप्सा	कुण्डलेक्ष्या	कुण्डलेक्ष्या	१४, २५
कायोपलेप्सा	कापोत लेप्सा	कापोत लेप्सा	१४, २५
किरण	कीर्तन	सामान्य से निर्देश करना	६८
केवली	केवलिन	केवलज्ञान से संयुक्त	४४, ७६
क्षिति	क्षान्ति	क्षान्ति—क्रोध का परित्याग	६६
क्षिप्र	क्षिति	जर्मा आदि घाट पृथिविया	५४
क्षीणमोह	क्षीणमोह	क्षयक निबन्ध	६३
गम	गम	चतुर्विधतिदण्डक आदि	४६
गुणकवट्टी	गुणवर्तिन्	चक्र के चारक भरतादि सम्राट्	६
चारित	चारित	चारित, अशुभ क्रिया का परित्याग, अनिन्द्य आचरण	३३, ५८
चारितबाधना	चारितबाधना	समस्त साधक योग की निवृत्तिरूप क्रिया का अग्रास	३३
चित्त	चित्त	आध्यात्म, अनुप्रेक्षा और चिन्ता रूप तीन प्रकार का मनवस्थित अवस्था	२, ३, ७७
चिन्ता	चिन्ता	आध्यात्म और अनुप्रेक्षा से रहित मन की प्रवृत्ति	२, ४

छउमद्वय	छयस्थ	ज्ञानादि युग्मों के आचारक वातिकर्मरूप छय में स्थित (अल्पज्ञ)	३, ७०, ८४
जिघ	जिन	तीर्थकर केवली—राग, द्वेष एव मोह के विवेका	३, १७, ४६, ६८, ७०
जिघमय	जिनमत	प्रबचन, तीर्थङ्करदर्शन	१७, ६६
जिघामाण	जिनानाम् आज्ञा	जिनाज्ञा, जिनभाषी	४६
जोईसर	यं गेश्वर, योगीश्वर, योमिस्मयं	योगों से ब्रह्मज्ञ, योगियों से प्रथवा योगियों के ईश्वर, योगियों के द्वारा ध्यातव्य	१
जोग	योग	भौदारिक आदि शरीरों के संयोग से उत्पन्न होने वाले आत्मपरिणाम का विशेष व्यापार	३, ७८, ८०
जोगनिरोह	योगनिरोध	मन, वचन व काय योगों का विनाश	३
जोयी	योगिन्	धर्म या शुद्ध ध्यानरूप योग से सहित	१, ७५
भाइयव्व	ध्यातव्य	ध्यान के योग्य आज्ञा आदि	२८
भाण	ध्यान	स्थिर अव्यवसान, अन्तर्मेहर्त काल तक एक वस्तुमें चित्त का अवस्थान प्रथवा योगनिरोध	२, ३
भाणउमयण	ध्यानाध्ययन	ध्यानप्रतिपादक अध्ययन, प्रकृत वचन का नाम	१
भाणपडिबलिकम	ध्यानप्रतिक्रम	मनयोगमार्गिके निग्रहरूप ध्यानप्रतिपत्ति की परिपाटी	४४
भाणसंताण	ध्यानसन्तान	ध्यान का प्रवाह	४
भायार	ध्यातृ (ध्यातार.)	प्रमादादि रहित ध्याता	२८
ठिइ	स्थिति	ज्ञानावरणादिरूप कर्मप्रकृतियों के जघन्यादिरूप में अवस्थित रहने का काल, वर्मास्ति-कायादि का द्रव्यरूप में अवस्थान	५१, ५२
णाण	ज्ञान	वस्तु का मतिज्ञानादिरूप बोध	३१, ५६
णाणव्वरण	ज्ञानावरण	ज्ञान का आच्छादक कर्मविशेष	४७
णाणाविह्वोस	नानाविध बोध	बसड़ी के छिसेने व नेत्रों के निकालने आदि रूप अनेक हिंसादि के उपायों में निरन्तर प्रवृत्त रहना	२६
णिज्जरा	निर्जरा	कर्म का क्षय	६३
तणुकायकिरिय	तनुकायक्रिय	अच्छवास-विहवासादिरूप सूक्ष्म कायक्रिया से युक्त	८१
तव	तपस्	अभ्यास आदि रूप तप	१२, ५६
ताडण	ताडन	छाती व शिर का कूटना एव बालों का मोचना आदि	१३
तिरयण	तिरयण	ज्ञान, ज्ञान व आदिरूप तीन रत्न	६१
तिरियगइ	तिरियगति	तिरियगति	१०
येज्ज	स्वयं	जिनसासन में स्थिरता	३२
वहण	वहन	अग्नि आदि से जलाना	१६
वसणसुद्धी	दर्शनसुद्धि	संकाय दोषों के परिहारपूर्वक प्रशमादि गुणों से युक्तता	३२



दान	दान	भोजन आदि का प्रदान करना	६८
द्वीप	द्वीप	जम्बूद्वीप आदि	५४
देविद	देवेन्द्र	देवी का प्रभु	६
देशविरय	देशविरत	एक-दो आदि अणुव्रतो के धारक श्रावक	१८
देशासजय	देशासयत	देशतः संयम से रहित	२३
देहोवह्निवोसग्ग	देहोपधिब्युत्सर्ग	देह व उपाधि का त्याग	६२
दोस	द्वेष	प्रीति का अभाव	६, ४६
धम्म	धर्म, धर्म्य	धर्म—दुर्यति ने पड़ते हुए जीव का उद्धारक, धर्म्य—श्रुत धीर चारित्र्यरूप धर्म से अनुगत ध्यान विशेष	५, १७
धम्मउक्काणी	धर्मध्यानिन्	धर्मध्यान का ध्याता	६८
नय	नय	नैयम-संग्रहादि के भेद से नय अनेक प्रकार का है	४६, ६२
नरय	नरक	सीमन्तक आदि नारकबिल	५४
नियान	निदान	इस तप या त्याग के आश्रय से मैं देवेन्द्र या चक्रवर्ती हो जाऊँ, इस प्रकार की प्रार्थना	६
निब्बाण	निर्वाण	निर्वाण, मोक्ष	५, ६०, ८१
नीललेस्सा	नीललेश्या	लेश्याबिलेश	१४, २५
पएस	प्रदेश	जीवप्रदेशों के साथ कर्म-पुद्गलों का सम्बन्ध	५१
पज्जव	पर्याय	उत्पादादिरूप पर्याय	५२
पणिहाण	प्रणिधान	प्राणिहिंसादि को न करते हुए भी उसके प्रति दूढ़ अध्यवसाय	१६, २०
पमाण	प्रमाथ	समस्त वस्तु का ग्राहक ज्ञान	४६
पमाथ	प्रमाद	मत्थादि प्रमाद	१७, ६३
पम्हलेस्सा	पसलेश्या	पीत लेश्या से विशुद्ध एक लेश्या	६६
पयइ	प्रकृति	ज्ञानावरणाविरूप छाठ कर्मप्रकृतियाँ	५१
परमसुक्क	परमसुक्क	छीलेषीगत केवली का उत्कृष्ट शुक्लध्यान	८२, ८६
परमसुक्कलेस्सा	परमसुक्कलेश्या	सयोज केवली की अतिशय विशुद्ध लेश्या	८६
परमाणु	परमाणु	जिसका विभाग न हो सके ऐसा पुद्बलबिलेश	७२
परिदेवन	परिदेवन	बार-बार संकलेशयुक्त भाषण	१५
परिमट्टणा	परावर्तन	पूर्वपठित सूत्र आदि का विस्मरण न होने देने तथा निर्जरा के निमित्त जो अभ्यास किया जाता है	४२
परीसह	परीषह	क्षुधा-तृषा आदि की वेदना	६१
पसम	प्रशम, प्रशम	स्वमत और परमत के तत्त्वविषयक अभ्यास से उत्पन्न होने वाला प्रकृष्ट श्रम (प्रशम) अथवा कषायों की क्षान्ति- रूप प्रशम	३२
पसंसणा	प्रशंसना, प्रशसा	भक्तिपूर्वक स्तुति	६८
पंचत्थिकाय	पंचास्तिकाय	प्रदेशसमूह वाले चर्मास्तिकायादि पाँच द्रव्य	५३

वाताय	वाताय	वाताय जल से परिपूर्ण जलवादि समुद्रगत	
		वाताय (वर्तविशेष)	५६
विमुक्तबन्ध	विमुक्तबन्ध	अनिष्टसूचक बन्धन	२०
पीयूषेच्छा	पीयूषेच्छा	पद्मलेखा से कुछ कम विमुक्त एक लेखा	६६
पुच्छण	प्रच्छना, प्रचन	सूत्र आदि में बाँका के उत्पन्न होने पर उसे दूर करने के लिये गुरु से पूछना	४२
पुष्पगयसुष	पूर्वगत श्रुत	उत्पादपूर्वविद्वत् पूर्वगत श्रुत	७७, ८०
पुष्पधर	पूर्वधर	उपयोग सहित चौदह पुनों के ज्ञाता	६४
पुस्तकितक-सविचार	पृथक्त्ववितर्कसविचार	भेद अथवा विस्तार के साथ श्रुत से युक्त एक मुक्तध्यान	७८
बहुलदोष	बहुलदोष	हिसामुबन्धी आदि सभी रीतिध्यानों में निरन्तर प्रवृत्त रहना	२६
बंधण	बन्धन	रस्ती या सांकल आदि से बांधना	१६
बाहिरकरण	बाह्यकरण	बन्धन व काय	२६
भव	भव	जहा प्राणी कर्म के बशीभूत होते हैं, जन्म-मरणरूप संसार	५
भवकाल	भवकाल	मोक्षगमन के समीपवर्ती शैलेसी अवस्था के अन्तर्गत अन्तर्मुहूर्त प्रमाण काल	४४
भवण	भवन	भवनवासी देवों के भवन	५४
भवसत्ताण-अणत	भवसत्ताण अनन्त	मुक्तध्यान में चिन्तनीय एक अनुप्रेक्षा	८८
भग	भग	कमभेद व स्थानभेद से उत्पन्न होने वाले भेद, द्रव्य की एक बिनाशरूप अवस्था	४६, ५२, ७७, ७९
भावना	भावना	ज्ञान-दर्शनादि रूप चार भावनार्थ	२४
भावना	भावना	ध्यानाभ्यास की क्रिया	२, ३०
भूवचायबधण	भूतचात बन्धन	छेदने-भेदने आदिरूप प्राणिचात सूचक बन्धन	५०
मज्झम	मध्यस्थ	राग-द्वेष के बीच में स्थित (उदासीन)	११
मनोजोग	मनोयोग	श्रीदारिक, वैकिक और आहारक शरीर के व्यापार से जाने वाली मनोवर्गणा के आश्रय से होने वाला जीव का व्यापार	७६
मनोजोगनिग्रह	मनोयोगनिग्रह	मनोयोग का बिनाश	४४
मनोधारण	मनोधारण	अशुभ व्यापार से रहित मन का अवस्थान	३१
मूदव	मार्दव	मानकवाय के परित्यागरूप धर्मविशेष	६६
मूत	मूत्र	विशिष्ट वर्णों की आनुपूर्वीरूप मज्झम	७१
माणससुक्क	मानसिक दुःख	मानसिक संक्लेश	१०३
मायावी	मायाविन्	माया से युक्त	२०
मारण	मारण	तलवार आदि के द्वारा प्राणों का वियोग करना	१६
मुचि	मुनि	जीक की त्रैकालिक अवस्थाका माननेवाला साधु	११, ६०
मुत्ति	मुक्ति	मुक्ति, कर्म का क्षय	६६
मोक्षपह	मोक्षपथ	मोक्षमार्ग (संवर व निर्जरा)	६६
मोह	मोह	अज्ञान	४६

राग	राग	विषयासक्ति	८, ४६
रुद्ध	रौद्र	हिंसादिविषयक प्रतिशय क्रूरतायुक्त रौद्रध्यान	५, २४
रोगानयसमण	रोगाशयशमन	रोग की विदानपूर्वक चिकित्सा	१००
रोषया	रोषया	स्फटिक मणि के समान कृष्णादि द्रव्य की समीपता से होने वाला आत्मपरिणाम	१४, २५, ६६, ८६
सोग	लोक	पाच अस्तिकायरूप लोक	५३
वणिज्य	वणिक्	व्यापार-व्यय का ध्यान रखने वाला वणिक्, व्यापारी	६०
वस्तु	वस्तु	जिसमें गुण-पर्याय बसते हैं—रहते हैं	३
	वस्तुसंक्रम	वस्तुपरिवर्तन, अर्थसंक्रान्ति	४
वस्तु विपरिणाम	वस्तुना विपरिणाम	चेतन-अचेतन वस्तुओं का विरुद्ध परिणाम, उनकी नश्वरता	८८
वचजोग	वाच्योग	भौदारिक, वैक्रियिक और आहारक शरीर के व्यापार से आने वाली वचनवर्गणा के आश्रयसे होनेवाला जीवका व्यापार	७६
वलय	वलय	धर्मा आदि सात पृथिवियों का परिक्षेपण करने वाला वायुमण्डल	५४
वह	वध	ताडन	१६
वचण	व्यञ्जन	शब्द	७८, ८०
वाचण	वाचना	वाचना—निर्जरा के निमित्त शिष्य के लिए सूत्रार्थ का प्रदान करना	४२
विहस्तान्	व्युत्सर्ग	देह व उपधि का परित्याग	६०, ६२
विजय	विजय	अभ्युत्थानादि	६८
विमान	विमान	ज्योतिषी आदि देवों के निवासस्थान	५४
विरोधनोसह	विरोधनीयध	विरोधक (दस्तावर) औषधि	१००
विवेग	विवेक	देह से आत्मा को पृथक् समझना	६०
वितय	विजय	जिनमें आसक्त होकर प्राणी दुःख को प्राप्त होते हैं	६
विस्वाय	विषाद	विषाद, विकलता	१०३
विस्तोषण	विस्तोषण	अनशनादि के द्वारा होने वाला कर्म का क्षोषण (विनाश)	१००
वीर	वीर	विशेषरूप से कर्म को नष्ट करने वाला या कल्याण को प्राप्त होने वाला	१
वेज्ज	वैज	वैज	७२
वेदना	वेदना	वेदना, पीड़ा का अनुभव	७
वेह	वेध	कील आदि से नाक आदि का वेदना	१६
वोच्छिन्नकिरिम-	व्युच्छिन्नकिरिम अप्रति-	क्रिया से रहित होकर स्थिरस्वभाव वाला शुक्लध्यान	८२
अप्यविबाह	पाति		
सद्वादिविषय	शब्दादि विषय	शब्द आदि इन्द्रियविषय	६
सद्वाभाषस्तय	सद्वाभाषयक	समीचीन चारित्र्य से अनुगत सामायिकादि	४२

मूल ग्रन्थगत विविष्ट शब्दानुक्रमणिका

६७

समाधि	समाधि	समाधि (स्वस्थता)	४४
सम्पद्दर्शन	सम्यग्दर्शन	सत्त्वाव्यवधान	५८
सन्निवार	सन्निवार	अर्थ, व्यञ्जन और बोध की संक्रान्तिरूप विचार से सहित	७८
सम्बन्ध	सर्वज्ञ	तीर्थङ्कर, अरहन्त	४८
संकाशदोष	संकाशदोष	सम्यग्दर्शन के प्रतिवारमूल शंका-कांक्षा भादि	३२
संघयण	संहनन	संहनन—हृदियों का बन्धनविशेष	६४
संजम	संयम	प्राणातिपातादि पापों से निवृत्ति	१२, ६८
संठाण	संस्थान	जीवों आदि के शरीर की आकृति	५२
सबर	सबर	मिथ्यात्वादि भ्राजनों का निरोध, अशुभ कर्मों के भ्राने का निरोध	५६, ६३
संसार	संसार	जन्म-मरण आदि की परम्परा	५७
ससारहेउ	संसारहेतु	संसार के कारण—राग-द्वेषादि	१३
ससारानुहाणुभाव	संसारानुमानुभाव	शुक्लध्यान में चिन्तनीय अनुप्रेक्षा विशेष	८८
सागर	सागर	लवणसमुद्रादि	५४
सादीर दुक्क	शारीरिक दुःख	शीत-प्रातप भादि शारीरिक दुःख	१०४
सावय	श्वापद	जलजन्तुविशेष	५६
साहू	साधु	मुनि	६८
सिरीरोग	शिरीरोग	क्षिर का रोग	७
सील	शील	व्रत आदि का समाधान	६८
सीलग	शीलग	पृथिवीकामविषयक संरक्षण परित्याग भादि	६९
सुभ	श्रुत	सामायिक भादि विन्दुसार पर्यन्त श्रुत	६८
सुक्कभाण	शुक्लध्यान	शोक को नष्ट करने वाला मयवा अन्न प्रकार के कर्मरूप मल को शुद्ध करने वाला शुक्लध्यान	१, ५
सुक्कलेस्स	शुक्कलेस्स	वक्षलेप्पा से विमुक्त भवेयानविशेष	६६
सुहासव	शुभासव	पुण्यासव	६३
सुहमकिस्सिअनियहि	सुहमकिस्सिअनियति	जो शुक्लध्यान सूक्ष्म किया से युक्त होकर निवृत्त होने वाला नहीं होता	८१
सूलरोग	सूलरोग	रोगविशेष	७
सेलेस	सैलेस	सैलेस—पर्वतों का राजा मेरु	७६
सेलेसी	सैलेसी, सैलधि, सैलेषा	सुमेरु के समान स्थिरता (सैलेसी), अथवा सुमेरु के समान स्थिरता को प्राप्त ऋषि (सैलधि), अथवा सर्वसंवरस्वरूप सैलों की प्रभुता	७६
सेलेसीअव	सैलेसीअव	सैलेसी अवस्था को प्राप्त अवस्थकेवसी	८२
सोग	शोक	शोक, दीनता	१०३
सोयेण	सोचन	आसुओं से परिपूर्ण नेत्रों की दीनता	१५
हेउ	हेतु	विकाशित धर्म से युक्त पदार्थों का यत्न हेतु	४८

## ५ टीकागत निरुक्त शब्द

शब्द	निवृत्ति	शब्द	निवृत्ति
अनुप्रेक्षा	अनु पदवाद्भावे प्रेक्षणं प्रेक्षा, सा च स्मृतिध्यानाद् भ्रष्टस्य चित्तचेष्टेत्यर्थः २	चारित्र	'चर गति-भक्षणयोः' इत्यस्य 'अति - लू-लू-लू-लू-नि-सहि चर इन्नन्, इतीन्नन्प्रत्या- न्तस्य चरित्रमिति भवति, चरन्त्यनिन्दितमनेनेति चरित्र क्षयोपशमरूपम्, तस्य भाववद्चारित्रम्, एतदुक्तं भवति इहान्यजन्मोपात्ताष्ट- विचकर्मसञ्चयापचयाय चरणभावश्चारित्रमिति, सर्वसाधनयोगविनिवृत्तिरूपा क्रिया इत्यर्थः । ३३
असद्भूत	न सदभूतमसद्भूतम्, अनृत- मित्यर्थः २०	छाद्यस्थ	छादयतीति छाद्य पिबानम्, तच्च ज्ञानादिगुणानामावा- रकत्वाच्छानावरणादिसङ्गं चातिकर्मे, छाद्यनि स्थिताष्ट- छाद्याः, अक्षेपनिन इत्यर्थः ५
असम्भ्य	सभायां साधु सम्भ्यम्, न सम्भ्य- मसम्भ्य जकार-मकारादि २०	जगत्	जगन्ति जङ्गमान्बाहुजगद् जीवं चराचरम् । ३४
अस्तिकाय	अस्तयः प्रदेशाः, तेषां कायाः अस्तिकायाः ५३	जीव	जीवति जीविष्यति जीवित- वान् वा जीव इति ५५
आचार्य	आचार्यतेऽसांवाचार्यः, सूत्रार्था- वगमार्थं मुमुक्षुभिरासेष्यत इत्यर्थः ४७	देव	दीप्यन्तीति देवाः भक्त्या- स्थापयः ६
आज्ञा	कुशलकर्मप्याज्ञाप्यन्ते प्राणिन इत्याज्ञा ४६	धर्म	पुनर्ती प्रपन्नतमात्मानं धारय- तीति धर्मः १७
आर्त	ऋते मेवमातम्, विलम्बितमित्यर्थः ५	धर्म्यध्यान	श्रुत-चरणधर्मानुगत धर्म्यम् ५
आर्थ	आरात् आर्तं सर्वहेतुधर्म्यम् इत्यर्थम् २१	ध्यान	ध्यायते चिन्त्यतेऽनेन तत्त्वमिति ध्यानम्, एकाग्रचित्तनि रोच इत्यर्थः १
आलम्बन	इह धर्मध्यानादोह्मावभा- लम्बन्त इत्यालम्बनानि ४२	पाप	पातयति नरकादिष्विति पापम् ४०
उपबोग	उपयुज्यतेऽनेनेत्युपबोगः साक्षा- रानाकारादिः ५५	प्रमाण	प्रमीयते ज्ञेयमेमिरिति प्रमा- णानि इत्यादीनि ४६
कर्म	मिथ्याबर्हेनाज्जरति - प्रमाद- कथार्य-धीनिः क्रियत इति कर्म ज्ञानावरणीयादि १, ३३	प्रथम	प्रकर्षेण अमः प्रथमः खेदः, स
कुशील	कुत्सितं निन्दितं शीलं वृत्तं येषां ते कुशीलाः, ते च तत्त्वविद्या वृत्तकारादयः ३५		
ग्राम	प्रसति बुद्ध्यादीन् गुणान्, ग्राम्यो वा करादिनामिति ग्रामः, सन्निवेशविशेषः ३६		
चक्रवर्ती	चक्र प्रहरणम्, तेन विजया- धिपत्ये वतिषु क्षीलं येषां ते चक्रवर्तिनः भरतादयः ६		

	च स्व-परसमयतत्त्वावि- गमरूपः ३२	लोक	लोकयते इति लोक.	५३
भव	भवन्त्यस्मिन् कर्मवशावर्तिनः प्राणिन इति भवः संसार एव ५	वस्तु	वसन्त्यस्मिन् गुण-पर्याया इति वस्तु चेतनादि ३	
भावना	भाव्यत इति भावना, ध्याना- भ्यासक्रियेत्यर्थः २	विषय	विषीदन्ति एतेषु सक्ताः प्राणिन इति विषया इन्द्रियगोचरा वा ६	
मध्यस्थ	मध्ये तिष्ठतीति मध्यस्थः, राग-द्वेषयोरिति गम्यते ११	वीर	'ईर गति-प्रेरणयोः' इत्यस्य विपूर्वस्याजन्तस्य, विशेषेण ईरयति कर्म गमयति याति वेह शिवमिति वीरः १	
मनोज्ञ	मनसोऽनुकूलानि मनोज्ञानि ६	शरण्य	शरणे साधुः शरण्यः, तं रागा- दिपरिभूताश्रितसत्त्ववत्सल रक्षकमित्यर्थः १	
मुनि	मन्यते जगत्स्त्रिकालावस्था- मिति मुनिः ११, ६०	शुचल	शुच क्लमयतीति शुक्लम्, शोक रूपयतीत्यर्थः १	
मुनि	मन्यन्ते जीवादीन् पदार्था- निति मुनयो विपरिचत्साधवः ३६	शुचल	शोचयत्यष्टत्रकारं कर्ममल शुच वा क्लमयतीति शुक्लम् ५	
योग	युज्यन्त इति योगाः मनोवा- क्कायव्यापारलक्षणाः X X युज्यते बानेन केवलज्ञाना- दिना भ्रात्मेति योगः धर्म- शुक्लध्यानलक्षणः १	हेतु	हिनोवि गमयति जिज्ञासितधर्म- विनिष्ठागर्भानिति हेतुः कारको व्यञ्जक इव ४८	
योगीश्वर	सः (योगः) येषां विवृत इति योगिनः साधवः १			

### ६ टीकागत अवतरणवाक्य

अज्ञान खलु कष्टं	५०	जगन्ति जङ्गमान्वाहुर्जगद् श्रेयं चराचरम्	३४
अज्ञानाभ्याश्चतुर्विधैः	६	जन्म-मरण-मरणमर्थे [प्रशमरति. १५२]	६५
अदृष्टेण तिरिक्त्वार्थं	५	जन्म मरणाय निवृत	३४
अनुवादोदरीप्ला	५३	जं अण्यापी कर्म [प्रब. सा.]	४५
अन्योऽह स्वजनत् परि [प्रशमरति. १५४]	६५	जिष्ययणमोदगास्त उ	४५
अति-सू-सू-खनि-सहि-वर इत्यन्	३३	जीवाइवत्कुक्षितण	४५
अमुष्किरणसामर्थ्या- [प्रशमरति. १५५]	६५	जीवानो पुद्गलानां च गत्युपग्रहकारणम्	५३
अहवा सेलुब्ध हसी [विशेषा. ३६६४]	७६	जीवानां पुद्गलानां च धर्माधर्मास्तिकाययोः	५३
आगमश्चोपपत्तिश्च	८५	जीवानां पुद्गलानां च स्थिरयुपग्रहकारणम्	५३
आज्ञापय-विपाक-संस्थानविधाय भव्यम्		जीवा पाविति इहे	५०
[त. सू. ६-३७]	४४	जूह्वर सोलमेंठा	३५
आतंसमोज्ञानां सन्नयोग [त. सू. ६, ३१-३४]	५	जो किर जहणाजोओ [विशेषा. ३६६१]	७६
इष्टजनसन्नयोगिष्ठ [प्रशमरति. १५१]	६५	ज्ञानात्मा सर्वभावज्ञो	५३
उच्छ्लेशि पटिवज्जो [विशेषा. ३७०८]	७६	तणुरोहारभायो [प्र. ३६६७]	७६
उत्पाद-व्यय-धौव्ययुक्त सत् [त. सू. ५-२६]	५२	तदसङ्ख्य[ग] गुणविहीणे [३६५८]	७६
उच्चाराधो लंतगमि	४५	तयसंवेज्जगुणाए [३६८०]	७६
एकस्व जन्म-मरणे [प्रशमरति. १५३]	६५	तत्तोदद्या भावा [३६८५]	७६
एका य अनेगेति	१	तीसा य पञ्चवीसा	५४
एवं च गद्यमन्त्र— सुककजाणाइ दुग्	६४	तेषां करतडअष्टैः	४५
एवंविहा गिरा मे	३७	धिरे णामेगे णो कयजोगे इत्यादि	३६
ओरालियाहिं सक्काहि [विशेषा. ३६८४]	७६	दग्गो सुयनाणी उवउत्ते सत्त्वदग्गाइ जाणई	४५
ओदारिकाविशरीरयुक्तस्यात्मनो वीर्यंपरिणति		दग्गमणोओएणं	१
विशेषः काययोगः..... मनोयोगः इति	३	दृष्टधादिभेदभिन्नस्य	५०
कालो परमनिकटो	३	दोसानलसंसत्तो	५०
काहं अछित्ति अहुवा	१२	द्रव्यापविशादित्येषा द्वादशङ्गी न कदाकिन्ना	
किरियामु बट्टमाण	५०	सीत् इत्यादि	४५
कराणि सहायेणं	४५	देवः सम्पद्यमानोऽपि	५०
कुरुता पूर्वविधानं	५१	धम्मरियकाए धम्मरियकायस्स वैसे धम्मरिय-	
कृष्णादिद्रव्यसाधिव्यात्	१४	कायस्स माप्ते	५२
कोहो य माणो य अणिणहीदा	५०	धर्मोऽयं स्वाख्यातो [प्रशमरति. १६१]	६५
कीयत्थो जयणाए	१२	धी संसारो इत्यादि	८८
मुण-पर्यायवद् द्रव्यमिति [त. सू. ५-३७]	३१	नर-नरय-तिरिय-पुरयण	४५
बट-मील-सुवर्णार्थी [आप्तमी.]	५२	नवि अतिथ मानुसाणं	६१

णामं ठवणा दविए	५३	सत्त पाणूनि से थोव	३
नो इहलोगदुवाए नो परलोगदुवाए	४६	ससेत्रय कोडीयो	५४
पज्जत्तमित्तविदिय [विशेषा. ३६५६]	७६	स द्विविघोऽष्ट-चतुर्भेदा [त. सू. २-६]	५५
पज्जत्तमित्तसन्निस्स [३६५७]	७६	स-परसमयकोसत्तं	३२
पञ्चाश्रवात् इत्यादि	६८	समचउरसे नग्गोहमडले	५२
पभूणं चोदसपुब्बी	४५	सर्वव्यक्तिषु नियतं	५२
पयोव्रती न दध्यति [प्राप्तमी.]	५२	सर्व जीवा न हन्तव्याः इत्यादि	४५
परलोगमि वि एवं	५०	सव्वद्वणाणि भसासयाणि इत्यादि	८८
परिमंढले य वट्ठे	५२	सव्वनदीपं जा	४५
पिणुनं सूचकं विदुः इति वचनात्	२०	सव्ववइजोगरोहं [विशेषा. ३६६०]	७६
मणुयगइ-जाइ [विशेषा. ३६८२]	७६	सव्वसुरासुर-माणस	४५
मनुयत्थमि मणिज्जइ	५७	सव्वसुरेहिणो वि हु	३
माता भूत्वा दुहिता [प्रशमरति. १५६]	६५	सव्व खवेइ त पुण [विशेषा. ३६८३]	७६
मानुष्यकर्मभूम्या [प्रशमरति. १६२]	६५	सव्वेवि असिद्धता	४५
मिच्छत्तमोहियमई	५०	समवघो विणायाम [विशेषा. ३६८३]	७६
मिथ्यावृष्टिरविरतः [प्रशमरति. १५७]	६५	सील व समाहाणं [विशेषा. ३६६५]	७६
मोक्षे भवे च सर्वत्र	१२	सुयणाणमि नेउणम	४५
यद्विशेषणानुपचितो [प्रशमरति. १५६]	६५	सुसमाहियकर-पायस्स	३७
या पुण्य-पापघोर- [प्रशमरति. १५८]	६५	खेलेसो किर मेइ [विशेषा. ३६६३]	७६
रागः सम्पद्यमानोऽपि	५५	स्थितः शीतांशुवज्जीवः	१०२
रानाद् वा द्वेषाद् वा	४६	स्पर्श-रस-गन्ध-रस	५३
रिभियपयक्खरसरला	१	हट्ठस्स घणवणलस्स	३
रुमइ स कायजोगं [विशेषा. ३६६२]	७६	हस्सस्सराइ मज्जेण [विशेषा. ३६६६]	७६
सोऽस्यावस्तिर्मेण [प्रशमरति. १६०]	६५	हेट्ठा मज्जे उवरि	५२
		हेट्ठोवरि जोयमस्स	५४





## ७ टीका के अनुसार पाठभेद

१. राग-द्वेष-मोहाङ्कितस्य, आकुलस्य वेति पाठान्तरम् । गा. २४
२. निमग्नः परिच्छिन्नाः, पाठान्तरं वा जनिताः । गा. ३०
३. परिनिर्वाणपुरं वेति पाठान्तरम् । गा. ६०
४. मन्त्र-योग्यामिति च पाठान्तरं वा । गा. ७१

## ८ टीकानुसार मतभेद

१. अन्ये पुनरिदं वाचाद्वयं चतुर्भेदमप्याहं व्यानमधिकृत्य साधोः प्रतिषेधरूपतया व्याचक्षते । गा. १२
२. अनेन किलानागतकालपरिग्रह इति बुद्ध्याः व्याचक्षते । गा. ८
३. अन्ये तु व्याचक्षते तिर्यग्गतावेव प्रभूतस्त्वसम्भवात् संसारोपचारः इति । गा. १३
४. प्रकृति-स्थित्यनुपाय-प्रवेशबन्धभेदग्राहक इत्यन्ये । गा. ५०

## ९ टीकागत ग्रन्थनामोल्लेखादि

१. उक्तं च जगता वाचकमुच्येन । गा. ५
२. उक्तं च परमनिमिः—पूर्व्वं खलु ..... । गा. ११
३. उक्तं बोधास्वातिबाधकेन—हितानृत-स्तेय-विषयसंरक्षणेभ्यो रोगम् । गा. १८
४. सिंहवारकवत् । गा. २७
५. एतेषां स्वरूपं च प्रत्याख्यानाभ्यसे न्वक्षेण वक्ष्यामः । गा. ३२
६. भूबन्ते च चित्तातीपुत्रादयः एवंविधा बहवः इति । गा. ४५
७. तथा च स्तुतिकारेणाप्युक्तम्—कल्पद्रुमः कल्पितवाचदायी ..... ॥ गा. ४५
८. आचार्यः पुनः बुद्धविचाराणादवसेयः × × × जहा कम्मपयडीए तथा विसेतेण विचित्तिज्जा × × × विट्ठरो कम्मपयडीए भणिवाणं कम्मविवाणं विचित्तेज्जा । गा. ५१
९. आचार्यश्चतुर्विधकतिस्तवविचरणादवसेयः । गा. ५३
१०. वाच-मुचमरुदेव्यावीनामपूर्व्ववराणामपि तदुपपत्तेः । गा. ६४
११. आचार्यो नमस्कारनिर्मुक्तौ प्रतिपादित एव । गा. ७६
१२. मरुदेव्यादीनां त्वन्यथा । गा. ७७

## १० टीकागत न्यायोक्तियां

१. यथोद्देशस्तथा निर्देश इति न्यायादार्तव्यानस्य स्वरूपमिष्टानावसरः । गा. ५
२. एकग्रहणे तज्जातीयग्रहणमिति साध्याश्च बोध्यं यतिमपुंसकस्य च । गा. ३५
३. एकग्रहणे तज्जातीयग्रहणात् नगर-खेट कर्षटादिपरिग्रहः इति । गा. ३६
४. एकग्रहणे तज्जातीयग्रहणात् अदत्तादान-मैत्रुण-परिग्रहाद्युपरोचरहितस्य । गा. ३७

श्री-भास्कर-नन्दि-विरचितः

ध्यानस्तवः

ध्यान माहात्म्य—

ध्यानाज्जिनेश । भवतो भविनः क्षणेण  
देहं विहाय परमात्मदशां व्रजन्ति ।  
तीव्रानलादुपलमावमपास्य लोके  
चामीकरत्वमचिरादिव धातुभेदाः ॥

प्रा. कुमुदचन्द्र—कल्याणमन्दिर १५.

श्री-भास्करनन्दि-विरचितः

## ध्यानस्तवः

परमज्ञानसंवेद्यं बीतबाधं सुखादिवत् । सिद्धं प्रमाणतः सार्वं सर्वज्ञं सर्वबोधहम् ॥१॥

अन्तातीतगुणाकीर्णं योगाद्वैतस्तवं स्तवं । संस्तुये परमात्मानं लोकनाथं स्वसिद्धये ॥२॥

जो परमात्मा उत्कृष्ट ज्ञान के द्वारा संवेद्य (जानने के योग्य), सुखादि के सम्पूर्ण बाध से रहित, प्रमाण से सिद्ध, सबके हित में उद्यत, समस्त पदार्थों का ज्ञाता, समस्त क्षेत्रों का किमप्यत्र अनन्त गुणों से व्याप्त और लोक का अधिनायक है, उस की मैं (भास्करनन्दी) योग से सम्पूर्ण बन्धुभूत स्तवनों के द्वारा आत्मसिद्धि के लिए स्तुति करता हूँ ॥

विवेचन—यहाँ योग (ध्यान) की प्रकृति में उद्यत होकर ग्रन्थकार भास्करनन्दी यह अभिप्राय प्रकट करते हैं कि जो भी सब दोषों को नष्ट करके परमात्मा होता है वह योग के आश्रय से—अर्थात् और शुक्ल ध्यान के प्रभाव से—ही होता है। इसलिए मैं उस परमात्मा का योग से सम्पन्न—ध्यान के प्रकृति—स्तोत्रों के द्वारा स्तुति करता हूँ। प्रयोजन उसका स्वसिद्धि—आत्मोपलब्धि है ॥१-२॥

वह सिद्धि क्या है, किसके होती है, और उसका उपाय क्या है; इसे आगे स्पष्ट किया जाता है—

सिद्धिः स्वात्मोपलम्भः स्याच्छुद्धध्यानोपयोगतः । सम्यग्दृष्टेरसंगस्य तत्त्वविज्ञानपूर्वतः [कः]

शुद्ध ध्यान के उपयोग से—शुक्ल ध्यान के आश्रय से—जो निज आत्मा की उपलब्धि—स्वात्मानुभवन—होता है उसका नाम सिद्धि है। वह असंग—सम्यग्बुद्धि से रहित—सम्यग्बुद्धि के सम्यग्ज्ञानपूर्वक होती है ॥

विवेचन—ज्ञानावरणादि आठ कर्मों के नष्ट हो जाने पर जीव को जो आत्मस्वरूप की प्राप्ति होती है उसे सिद्धि कहा जाता है। मुक्ति या मोक्ष इसी के नामान्तर हैं। इस सिद्धि के साधन सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य हैं। इनकी पूर्णता शुक्लध्यान के आश्रय से हुमा करता है। इसी अभिप्राय को व्यक्त करते हुए ग्रन्थकार ने प्रकृत श्लोक में उक्त सिद्धि का अधिकारी उस सम्यग्बुद्धि जीव को बताया है जो ध्यान के बल से तत्त्वज्ञानपूर्वक असंग हो चुका है। बुद्धि, दर्शन, चरित्र और अज्ञान के समानार्थक शब्द हैं। जिस जीव की वह बुद्धि मिथ्यात्व को छोड़कर यथार्थता की प्राप्ति कर चुकी है वह सम्यग्बुद्धि कहलाता है। सम्यग्दर्शन के प्राप्ति हो जाने पर जीव के जो हीनाधिक ज्ञान होता है वह सम्यक्स्वरूप से परिणत होकर सम्यग्ज्ञान कहलाता है। सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति हुमा मनुष्य जीव आत्मोपलब्धि के लिए कम से कम ध्यान और शुक्लध्यान का आश्रय लेता है और उसके प्रभाव से शुद्ध आत्मस्वरूप के आच्छादक कर्म-कलंक को नष्ट करता हुमा असंग हो जाता है। ज्ञान, मूर्छा, परिग्रह, राग-द्वेष और अस्मिन्नि के समानार्थक शब्द हैं। राग-द्वेष अथवा अस्मिन्नि के उत्पत्ति हीन होते जाते हैं जीव यथार्थता कावलम्बी होकर जो परम बीतरागता की प्राप्ति कर लेता है, यही सर्वोत्कृष्ट सिद्धि है। इस प्रकार स्वस्वरूप से सिद्धि के सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य के द्वारा जीव शुद्ध आत्मस्वरूप की प्राप्ति होकर सिद्धि की पा लेता है—मुक्त हो जाता है ॥३॥

प्रकारान्तर से पुनः इसी को व्यक्त किया जाता है—

कर्माभावे ह्यनन्तानां ज्ञानादीनामवापनम् । उपलब्धोऽथवा सोक्ता त्वया स्वप्रतिभासनम् ॥

अथवा—कर्मों के विनष्ट हो जाने पर जो अनन्त ज्ञानादि की प्राप्ति होती है, यही स्वात्मा की उपलब्धि है जो आत्मप्रतिभासस्वरूप है । इसे ही हे भगवन् ! आपने सिद्धि कहा है ॥

विवेचन—ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय ये आठ कर्म हैं । इनमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय ये चार घातिया कर्म हैं जो क्रम से ज्ञान, दर्शन, सम्यक्त्व और वीर्य इनके विघातक हैं । उनका अभाव हो जाने पर जीव सयोग-केवली नामक तेरहवें गुणस्थान को प्राप्त कर अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख और अनन्त वीर्य स्वरूप अनन्तचतुष्टय को प्राप्त कर लेता है । यही आर्हन्त्य अवस्था अथवा जीवन्मुक्ति है । तत्पश्चात् अवीर्यकेवली नामक चौदहवें गुणस्थान में वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र इन चार अघातिया कर्मों के भी नष्ट हो जाने पर जीव सिद्ध होकर निर्वाण शाश्वतिक सुख को प्राप्त कर लेता है । इस प्रकार सिद्धि की प्राप्ति हुआ मुक्तात्मा उक्त आठ कर्मों के अभाव में क्रम से केवलज्ञान, केवलदर्शन, अघ्याबाधत्व, आधिक सम्यक्त्व, अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व, अगुरुलघुत्व और अनन्त वीर्य इन आठ गुणों का स्वामी हो जाता है । कहा भी गया है—

मोहो जाद्वयसम्भं केवलज्ञानं च केवलालयं । हृणदि तु आवरणद्वयं अणतविरियं हृणेति विण्ण तु ।

सुदुर्गं च जात्रकम्भं हृणेति आठ हृणेति अवगहण । अगुरुलघुगं च गोद अघ्याबाह हृणेति वेदणियं ॥

(गो. जी. जी. प्र. टीका ६८ उद्धृत)

अर्थात् मोहनीय कर्म आधिक सम्यक्त्व का, दो आवरण—ज्ञानावरण और दर्शनावरण—क्रम से केवलज्ञान और केवलदर्शन का, विघ्न (अन्तराय कर्म) अनन्त वीर्य का, नामकर्म सूक्ष्मत्व का, आयुकर्म अवगाहनत्व का, गोत्रकर्म अगुरुलघुत्व का और वेदनीय अघ्याबाधत्व का घात करता है ॥४॥

आने यह बिलालते हैं कि ज्ञानस्वरूप आत्मा का अनुभव होने पर ही ध्यान सम्भव है, उसके बिना यह सम्भव नहीं है—

समाधिस्थस्य यथात्मा ज्ञानात्मा नावभासते । न तद् ध्यानं त्वया देव गीतं मोहस्वभावकम् ॥

हे देव ! जो समाधि में स्थित है उसे यदि आत्मा ज्ञानस्वरूप प्रतिभासित नहीं होता है तो आपने उसके उस ध्यान को मोहस्वरूप होने के कारण ध्यान नहीं कहा ॥

विवेचन—यद्यपि सामान्य से चार प्रकार के ध्यान के अन्तर्गत आर्त व रौद्र भी हैं, परन्तु यहाँ ध्यान से समीचीन ध्यान की बिबला रही है, लोककृति में भी ध्यान से समीचीन ध्यान का ही ग्रहण किया जाता है । वह समीचीन ध्यान मिथ्यादृष्टि के सम्भव नहीं है, किन्तु सध्यदृष्टि के ही होता है । इसीलिए यहाँ यह कहा गया है कि जिसे शरीरादि से भिन्न ज्ञानस्वरूप आत्मा का प्रतिभास नहीं होता उसके समाधिस्थ जैसे होने पर भी अस्तुतः ध्यान सम्भव नहीं है । कारण यह कि मिथ्यात्व से प्रसित होने के कारण उसे स्व-पर का बिबेक ही नहीं हो सकता ॥५॥

आगे ध्यान का स्वरूप कहा जाता है—

नानालम्बनचिन्ताया यदेकार्थं नियन्त्रणम् । उक्तं देव त्वया ध्यानं न जाड्यं लुच्छतापि वा ॥

अनेक पदार्थों का आलम्बन लेने वाली चिन्ता को जो एक ही पदार्थ में नियंत्रित किया जाता है, इसे हे देव ! आपने ध्यान कहा है । वह ध्यान न तो जाड्य स्वरूप है और न लुच्छता रूप भी है ॥

विवेचन—“उत्तमसंहननस्यैकाग्रचिन्ताविरोधो ध्यानम्” इस सूत्र में कहा गया है कि अनेक पदार्थों की ओर से चिन्ता को हटाकर उसे एक पदार्थ पर रोकना, यह ध्यान कहलाता है और यह उत्तम संहनन बाने के अन्तर्बर्तमान काल तक होता है ।

एकाग्रचिन्तानिरोधस्वरूप इस ध्यान के लक्षण को स्पष्ट करते हुए आचार्य अकलंक देव के द्वारा कहा गया है कि 'अग्र' का निरुक्तार्थ जुल अथवा अग्र्य (पदार्थ) है, तथा पदार्थों के विषय में जो अन्तःकरण का व्यापार होता है उसका नाम चिन्ता है। इसका अभिप्राय यह है कि गमन, भोजन, शयन एवं अध्ययन आदि अनेक क्रियाओं में अनियमितता से प्रवर्तमान मन को जो किसी एक क्रिया के कर्ताक्ष से अवस्थित किया जाता है, इसे एकाग्रचिन्तानिरोध कहा जाता है। कलितार्थ यह है कि एक द्रव्य परमात्म्य अथवा भाव परमात्म्य रूप अर्थ में जो चिन्ता को नियंत्रित किया जाता है, इसे ध्यान समझना चाहिए। जिस प्रकार वायु के अभाव में निर्वायरूप से जलने वाली दीपक की लौ चंचलता से रहित (स्थिर) होती है उसी प्रकार आत्मा के वीर्यविशेष से विभिन्न पदार्थों की ओर से रोकी जाने वाली चिन्ता चंचलता से रहित होती हुई एकाग्रस्वरूप से स्थित होती है।

लगभग यही अभिप्राय तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक के रचयिता आचार्य विश्वानन्द का भी रहा है।

तत्त्वार्थाविगम-आध्यानुसारिणी टीकाओं के कर्ता हरिभद्र सूरि और सिद्धसेन गणि अपनी-अपनी टीका में समान रूप से 'अग्र' का अर्थ आलम्बन और 'चिन्ता' का अर्थ चंचल चित्त करते हैं। उक्त चंचल चित्त के अन्वय होने वाले संचार को रोककर उसे एक के आश्रित अवस्थित करना, यह निरोध का अभिप्राय है। तात्पर्य यह है कि एक वस्तु का आश्रय लेने वाला जो स्थिर अध्यवसान है उसका नाम ध्यान है। इस प्रकार का वह ध्यान छद्मस्थो के ही होता है, केवलियों के नहीं। केवलियों का ध्यान वचन और काय योगों के निरोधस्वरूप है। कारण यह कि उनके चित्त का अभाव हो चुका है।

यही अभिप्राय ध्यानशतक में भी प्रगट किया गया है।

प्रकृत श्लोक में भास्करनन्दी ने जो अनेक अर्थों का आलम्बन लेने वाली चिन्ता के एक अर्थ में नियंत्रित करने को ध्यान कहा है वह उक्त तत्त्वार्थवार्तिक आदि का अनुसरण करने वाला है। यहाँ भास्करनन्दी ने यह भी कहा है कि वह ध्यान जड़ता अथवा तुच्छता रूप नहीं है। इसका कुछ स्पष्टीकरण हमें तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक ने उपलब्ध होता है। वहाँ शंका के रूप में यह कहा गया है कि ध्यान (योग) का स्वरूप तो चित्तवृत्ति का निरोध है, न कि एकाग्रचिन्तानिरोध ? इस शंका के ऊपर प्रतिशंका उपस्थित करते हुए पूछा गया है कि चित्तवृत्तिनिरोध से क्या आपको समस्त चित्तवृत्तियों के निरोधस्वरूप तुच्छ अभाव अभीष्ट है अथवा वह (चित्तवृत्ति का निरोध) स्थिर ज्ञानस्वरूप अभीष्ट है ? इनमें समस्त चित्तवृत्तियों के निरोधस्वरूप तुच्छ अभाव को यदि ध्यान माना जाता है तो वह प्रमाणसम्मत नहीं है। परन्तु इसके विपरीत यदि उस चित्तवृत्तिनिरोध को स्थिर ज्ञानस्वरूप स्वीकार किया जाता है तो वह हमें अभीष्ट है।

इस प्रकार प्रकृत में जो तुच्छतारूप ध्यान का निवेद्य किया गया है उसका आधार निश्चित ही तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक का उक्त प्रसंग रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त जड़तास्वरूप ध्यान का जो निवेद्य किया गया है वह प्रायः सांख्य मत के अभिप्राय को लेकर किया गया है। सांख्य मत के अनुसार प्रकृति (प्रधान) और पुरुष ये दो तत्त्व प्रमुख हैं। इनमें पुरुष को स्वभावतः ज्ञान से रहित माना गया है। इसका कारण यह रहा है कि ज्ञान अनित्य है, और तब बंसी अवस्था में पुरुष को उस ज्ञान से अभिन्न मानने पर उसके जो अनित्यता का प्रसंग प्राप्त होगा वह बुनियाद होगा। इस प्रकार

१. त. वा. ६, २७, ३-७, पृ. ६२५.

२. त. श्लो. ६, २७, ५-६, पृ. ४६८-६९.

३. त. भा. हरि. व. सिद्ध. बृत्ति ६-२७.

४. ध्यानशतक २-३.

५. त. श्लो. ६, २७, १-२ (यहाँ पाठ कुछ त्रुटित हो गया दिखता है)।

पुरुष के ज्ञान (चेतनता) से रहित होने पर ध्यान भी अकृता को प्राप्त होता है। सम्भवतः इसी अग्नि-  
प्रत्य को लेकर अकृता का भी निवेदन किया गया है। यह अग्निप्राय भी उक्त तत्त्वार्थश्लोकार्थिक में  
निहित है ॥६॥

यह वस्तुस्वरूप अध्यात्मवेदी के अनुभव में स्वयं आता है, यह आगे कहा जाता है—

ज्ञस्वभावमुदासीनं स्वस्वरूपं प्रपश्यता । स्फुटं प्रकाशते पुंसस्तत्त्वमध्यात्मवेदिनः ॥७॥

जीव का स्वरूप ज्ञानमय व उदासीन—राग-द्वेष से रहित है, इसे जो देखता-जानता है उस  
अध्यात्मवेदी को स्पष्ट रूप से तत्त्व प्रतिभासित होता है ॥

विवेचन—पीछे श्लोक ५ में यह कहा जा चुका है कि समाधि में स्थित होते हुए भी जिसे ज्ञान-  
मय आत्मा प्रतिभासित नहीं होता है उसका वह ध्यान वस्तुतः ध्यान नहीं है, किन्तु मोहकूप होने से  
वह ध्यानाभास है। इस पर यह शंका हो सकती थी कि तो फिर ध्यान किसके सम्भव है ? इसके समा-  
धान स्वरूप यहाँ यह कहा गया है कि जो ज्ञायकस्वभावकूप आत्मस्वरूप को देख रहा है, ध्यान यथार्थतः  
उसके होता है, क्योंकि वह मोह से रहित होकर आत्मतत्त्व की जानता है ॥७॥

आगे ध्यान के भेद और उनके फल का निर्देश किया जाता है—

भ्रातं रौद्रं तथा धर्म्यं शुक्लं चेति चतुर्विधम् । तत्राद्यं संसृतेर्हेतुद्वयं मोक्षस्य तत्परम् ॥८॥

ध्यान भ्रातं, रौद्र, धर्म्य और शुक्ल के भेद से चार प्रकार का है। उनमें प्रथम दो ध्यान—भ्रातं  
और रौद्र—संसार के कारण हैं तथा अन्तिम दो—धर्म्य और शुक्ल—मोक्ष के कारण हैं ॥८॥

आगे ध्यान के उक्त चार भेदों में प्रथमतः भ्रातंध्यान का स्वरूप दो श्लोकों में कहा जाता है—

विप्रयोगे मनोज्ञस्य संप्रयोगाय संततम् । सयोगे चामनोज्ञस्य तद्वियोगाय या स्मृतिः ॥९॥

पुंसः पीडाविनाशाय स्याद्वार्तं सनिदानकम् । गृहस्थस्य निदानेन विना साधोऽस्त्रयं क्वचित् ॥

अभीष्ट पदार्थ का वियोग होने पर उसके संयोग के लिए, अनिष्ट का संयोग होने पर उसके  
वियोग के लिए, तथा पीडा के विनाश के लिए जो जीव के निरन्तर स्मरण या चिन्तन होता है वह  
भ्रातंध्यान कहलाता है। साथ ही भोगाकांक्षारूप जो निदान है वह भी भ्रातंध्यान के अन्तर्गत है। इस  
प्रकार विषयभेद से भ्रातंध्यान चार प्रकार का है। उनमें गृहस्थ के तो वे चारों सम्भव हैं, परन्तु साधु के  
निदान के बिना पूर्व के तीन भ्रातंध्यान कदाचित् हो सकते हैं ॥

विवेचन—भ्रातं यह 'भ्रत' शब्द से बना है। भ्रत का अर्थ दुःख होता है, तदनुसार दुःख के  
निमित्त से या दुःख में जो संश्लेष परिणाम होता है उसे भ्रातंध्यान कहा जाता है। यह विषय के भेद से  
चार प्रकार का है—१. अभीष्ट स्त्री-पुत्रादि अथवा धन-सम्पत्ति आदि का वियोग होने पर उनके संयोग  
के लिए जो विचार रहता है यह प्रथम भ्रातंध्यान है। इसी प्रकार इष्ट पदार्थों के संयोग के होने पर  
उनका कभी वियोग न हो इसके लिए, और यदि उनका संयोग नहीं है तो किस प्रकार से उनकी प्राप्ति  
हो इसके लिए भी जो निरन्तर संश्लेषरूप परिणाम रहता है, यह सब प्रथम भ्रातंध्यान के अन्तर्गत है।  
२. अनिष्ट पदार्थ का संयोग होने पर किस प्रकार उसका भुञ्जते वियोग हो, इसके लिए जो निरन्तरचिन्तन  
होता है, तथा भविष्य में कभी किसी अनिष्ट पदार्थ का संयोग न हो, इसके लिए भी जो निरन्तर विचार  
रहता है, यह दूसरा भ्रातंध्यान है। ३. रोगादिजनित पीडा के होने पर उससे किस प्रकार छुटकारा हो,  
इसके लिए तथा यदि पीडा न भी हो तो भी भविष्य में कभी किसी प्रकार की पीडा न हो, इसके लिए  
भी जो निरन्तर विचार रहता है; यह तीसरा भ्रातंध्यान माना गया है। ४. भविष्य में इष्ट व शक-  
वर्ती आदि के भोगों की प्राप्ति के लिए जो यह प्रार्थना की जाती है कि मेरे द्वारा अनुष्ठित तप व संयम के  
प्रभाव से मुझे अमुक प्रकार का सुख प्राप्त हो, इसका नाम निदान है। यह चौथे प्रकार का भ्रातंध्यान

है। उक्त चार प्रकार के धर्माध्यान में गृहस्थ के तो वे चारों ही हो सकते हैं, किन्तु मुनि के निदान नहीं होता—शेष तीव्र उसके भी हो सकते हैं। यह दुर्धर्मातिरिक्तगति का कारण है ॥६-१०॥

आगे रीद्रध्यान के स्वरूप व उसके स्वामी का निर्वचन किया जाता है—

हिंसनासत्यधर्मोर्विचक्षणैः प्रजायते। क्रूरो भवति हि यो हिंजो रीद्रं तद् बृहिणो मतम् ॥

हिंसा, असत्य, चोरी और वनसंरक्षण के लिए जो हिंसाजनक क्रूर भाव होता है वह रीद्रध्यान कहलाता है और वह गृहस्थ के माना गया है—मुनि के वह नहीं होता है ॥

विवेचन—‘रोबयति परान् इति वदः’ इस निरुक्ति के अनुसार जो दूसरों को रलाता है उसे वद कहा जाता है। तदनुसार क्रूर प्राणी प्रयत्न दुःख के कारण को वद समझना चाहिए। इस प्रकार क्रूर प्राणी के द्वारा किये जाने वाले कार्य का नाम रीद्रध्यान है। वह विषय (ध्येय) के भेद से चार प्रकार का है—हिंसानुबन्धी, मृदानुबन्धी, स्तेयानुबन्धी और विषयसंरक्षणानुबन्धी। दूसरे प्राणियों के वध-बन्धन आदि का जो निरन्तर विचार रहता है, यह प्रथम (हिंसानुबन्धी) रीद्र ध्यान है। असत्य, असत्य प्रयत्न जिससे दूसरे प्राणी को दुःख पहुंचने वाला हो ऐसे वचन के बोलने की जो प्रवृत्ति होती है उसे मृदानुबन्धी रीद्रध्यान कहते हैं। प्रतिशय कोष प्रयत्न लोभ के वश होकर जो दूसरे के द्रव्य के हरण का विचार होता है वह स्तेयानुबन्धी रीद्रध्यान कहलाता है। इन्द्रियविषयों के साधनभूत वन के संरक्षण का जो निरन्तर विचार रहता है उसका नाम विषयसंरक्षणानुबन्धी (चोरी) रीद्रध्यान है। यह चार प्रकार का निरुद्ध रीद्रध्यान निष्पादुष्टि आदि संयतासयत पर्यन्त पांच गुणस्वानों में ही सम्भव है, प्रसक्तसंयतादि शेष गुणस्वानों में वह सम्भव नहीं है। वह नरकगति का कारण है ॥११॥

अब कर्मप्राप्त धर्म्यध्यान के स्वरूप को दिखलाते हुए धर्म का स्वरूप प्रगट करते हैं—

जिनाशा-कलुषापाय-कर्मपाकविचारणा। लोकसंस्थानविचारश्च धर्मो देव स्वयौचितः ॥१२॥

अनपेतं ततो धर्माद्यस्तद् धर्म्यं चतुर्विधम्। उत्तमो वा तितिक्षादिर्वस्तुरूपस्तथापरः ॥१३॥

जिनदेव की आज्ञा (जिनागम), पाप के अपाय, कर्म के विपाक और लोक के आकार का जो विचार किया जाता है उसे हे देव ! आपने धर्म कहा है। उस धर्म से जो दूर नहीं है—उससे परिपूर्ण है—वह धर्म्यध्यान कहलाता है, जो विषय के भेद से चार प्रकार का है। प्रयत्न उत्तम ज्ञान-मार्गवादि-स्वरूप धर्म का लक्षण जानना चाहिए, वस्तु का जो स्वरूप वा स्वभाव है उसे भी प्रकारान्तर से धर्म कहा जाता है।

विवेचन—जो विचार धर्म से सम्पन्न होता है उसे यहाँ धर्म्यध्यान कहा गया है। प्रत्यक्ष यहाँ धर्म के स्वरूप का विचार करते हुए प्रथमतः जिनाशा आदि के विचार को धर्म बताया है। वह उक्त जिनाशा आदि के भेद से चार प्रकार का है। इनमें जिनाशा (जिनागम) का विचार करते हुए धर्मध्यानी यह विचार करता है कि तत्त्व की दुरुपबोधता और ज्ञानावरण के उदय के कारण यदि किसी तत्त्व का बोध मुझे ठीक से नहीं होता है तो इससे जिज्ञासित तत्त्व का स्वरूप अन्यथा नहीं हो सकता, क्योंकि वह उस आप्त के द्वारा कहा गया है जो सर्वज्ञ—समस्त तत्त्वों का ज्ञाता—और राग-द्वेष से रहित है। तत्त्व का असत्य निरूपण बही करता है जो या तो अल्पज्ञ है या राग-द्वेष के बन्दीभूत है। इस प्रकार से जिनागम के विषय में विचार करना यह उस धर्म का प्रथम भेद है। कलुष नाम पाप का है, जीव के साथ जो अनादि काल से भवभ्रमण के कारणभूत कर्म-मल का सम्बन्ध हो रहा है उसका विनाश किस प्रकार से हो, इसके विषय में जो विचार किया जाता है उसका नाम कलुषापाय है। यह उस धर्म का दूसरा भेद है। इसमें प्रकारान्तर से यह भी विचार किया जाता है कि निष्पात के बन्दी-भूत होकर राग-द्वेष से अभिभूत हुए प्राणी जो अपाय को प्राप्त हो रहे हैं—जन्म-मरण रूप संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं—उनका इससे किस प्रकार उद्धार होगा। कर्म ज्ञानावरणादि के भेद से आठ



प्रकार का है। उसकी उत्तर प्रकृतिवां अनेक हैं। जीव के साथ सम्बन्ध होने पर जो उनका कलहान-  
सन्नि के रूप में अनेक प्रकार का विपाक होता है उस सबका विचार करना, यह उस धर्म का तीसरा  
भेद है। अथोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक में विभक्त लोक के आकार आदि के साथ उसमें स्थित  
नारक, मनुष्य-तिर्यक एवं देवों आदि के दुःख-सुख का विचार उस धर्म के चौथे भेद में किया जाता है।  
इस प्रकार चार भेदों में विभक्त उस धर्म से युक्त जो चिन्तन होता है उसे धर्म्यध्यान कहा जाता है।  
ध्येयस्वरूप उस धर्म के भेद से यह धर्म्यध्यान भी चार प्रकार का है—प्राज्ञाविषय, अपावविषय, विपाक-  
विषय और संस्थानविषय।

प्रकारान्तर से यह धर्म उत्तम क्षमा, मार्जव, क्षाम्व, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आर्किक्य  
और ब्रह्मचर्य के भेद से दस प्रकार का भी है। इन सबका विचार भी धर्म्यध्यान में किया जाता है।

जीवादि पदार्थों में जिसका जो स्वरूप या स्वभाव है उसे भी धर्म कहा जाता है। यह धर्म का  
व्यापक स्वरूप है। इस धर्म का भी धर्म्यध्यानी अनेक प्रकार से चिन्तन किया करता है ॥१२-१३॥

आगे अन्य प्रकार से भी उस धर्म और उससे अनपेक्ष धर्म्यध्यान के स्वरूप का निर्देश करते हुए  
यह किनके होता है, इसे स्पष्ट किया जाता है—

सद्बुद्धिज्ञानवृत्तानि मोहक्षोभविर्वाजितः। यदच्चात्मनो भवेद् भावो धर्मः शर्मकरो हि सः ॥

अनपेक्षं ततो धर्माद् धर्मध्यानमनेकधा। शर्मकक्षपकयोः प्राक् श्रेणिम्यामप्रमत्तके ॥१५॥

मुख्यं धर्म्यं प्रमत्तावित्रये गौणं हि तत्प्रभो। धर्म्यमेवातिशुद्धं स्याच्छुक्लं श्रेण्योद्वक्तुर्विधम् ॥

जीव का मोह के शोभ से रहित जो भाव (परिणति) होता है उसका नाम धर्म है और वह  
सम्पदवर्शन, सम्पदज्ञान व सम्पदक्षारित्रस्वरूप होकर सुख का—मोक्षसुख का—कारण है। उस धर्म  
से अनपेक्ष धर्म्यध्यान भी अनेक प्रकार का है। हे प्रभो ! वह धर्म्यध्यान मुख्यरूप से उपशमक  
और क्षपक की श्रेणियों से—उपशमश्रेणि और क्षपकश्रेणि से—पहिले अप्रमत्तसंयत (सातवें)  
गुणस्थान में होता है तथा गौणरूप से यह प्रमत्तादि तीन—प्रमत्तसंयत, संयतासयत और  
असंयतसम्पदवृष्टि (६, ५, ४)—गुणस्थानों में होता है। अतिशय विशुद्धि की प्राप्ति हुआ वह  
धर्म्यध्यान ही शुक्लध्यान होता है। यह चार प्रकार का है, जो दोनों श्रेणियों में—उपशमश्रेणि के  
अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्मसाम्पराय और उपशान्तमोह गुणस्थानों में तथा क्षपकश्रेणि के अपूर्व-  
करण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्मसाम्पराय और क्षीणमोह गुणस्थानों में—होता है ॥१४-१६॥

आगे तीन श्लोको में शुक्लध्यान के उक्त चार भेदों में प्रथम दो भेदों का निर्देश करते हुए उनके  
स्वरूप व स्वामियों को दिखलाते हैं—

सवितर्कं सवीचारं सपृथक्त्वमुदाहृतम्। आद्यं शुक्लं द्वितीयं तु विपरीतं वितर्कभाक् ॥१७॥

श्रुतज्ञानं वितर्कः स्याद्योगशब्दार्थसंक्रमः। वीचारोऽप्य विभिन्नार्थभासः पृथक्त्वमीडितम् ॥

श्रुतमूले विद्यते तत्र ध्येयार्थं पूर्ववेदिनोः। उक्ते शुक्ले यथासंख्यं त्र्येकयोगयुजोर्विभो ॥१८॥

प्रथम शुक्लध्यान वितर्क, वीचार और पृथक्त्व से सहित तथा दूसरा शुक्लध्यान इससे विपरीत—  
वीचार और पृथक्त्व से रहित—होता हुआ वितर्क से सहित है। वितर्क का अर्थ श्रुतज्ञान है। योग,  
शब्द और अर्थ के संक्रम (परिवर्तन) को वीचार कहते हैं। विभिन्न अर्थ का जो प्रतिभास होता है  
उसे पृथक्त्व कहा गया है। हे प्रभो ! उक्त दोनों शुक्लध्यान अपने ध्येय अर्थ के विषय में श्रुत के आश्रित  
होकर यथाक्रम से तीन योगवाले व एक ही योगवाले पूर्ववित्—अज्ञ-पूर्वश्रुत के जाता (श्रुतकेवली)—के  
होते हैं ॥

**विवेचन—**शुक्लध्यान के चार भेदों में प्रथम शुक्लध्यान का नाम पृथक्त्ववितर्क सविचार है । पृथक्त्व-शब्द सर्वत्र प्रयुक्त है । प्रथम शुक्लध्यानी इन्द्र-पर्याय अथवा उत्पन्न, अथवा एवं प्रीत्य रूप अवस्थाओं का भेदपूर्वक चिन्तन किया करता है । अर्थ, ध्यान और योग के परिचयन को विचार कहते हैं । उक्त प्रथम शुक्लध्यानी इन्द्र-पर्यायस्वरूप अर्थ में कभी इन्द्र का और कभी इन्द्र को छोड़कर पर्याय का चिन्तन करता है । ध्यान का अर्थ शब्द है, वह जो कभी एक भूतवाक्य का चिन्तन करता है तो कभी उसको छोड़कर अन्य भूतवाक्य का चिन्तन करता है, इसका नाम ध्यानसंक्रम है । वह तीन योगों में किसी एक का और फिर उसको छोड़कर अन्य योग का चिन्तन करता है, यह योगसंक्रम है । वह प्रथम शुक्लध्यान इस प्रकार के अर्थसंक्रमादि से रहित होता है, इसीलिए उसे सविचार कहा गया है । वह तीनों योग युक्त भूतकेवली के होता है ।

द्वितीय शुक्लध्यान का नाम एकत्ववितर्क अविचार है । इस शुक्लध्यान में प्रथम शुक्लध्यान के समान न तो इन्द्र-पर्याय आदि का भेदपूर्वक चिन्तन होता है और न उसमें उपर्युक्त तीन प्रकार का संक्रम भी रहता है, इसीलिए उसे एकत्व (पृथक्त्व से रहित) वितर्क अविचार शुक्लध्यान कहा गया है । वह तीन योगों में से किसी एक ही योग वाले भूतकेवली के होता है । उक्त दोनों शुक्लध्यानों में भूतज्ञान के आश्रय से नय-प्रमाण के अनुसार चिन्तन होता है, इसीलिए दोनों को सवितर्क कहा गया है ॥१७-१८॥

आगे तीसरे शुक्लध्यान के स्वरूप व उसके स्वामी का निर्देश किया जाता है—

सूक्ष्मकायक्रियस्य स्याद्योगिनः सर्ववेदिनः । शुक्लं सूक्ष्मक्रियं देव ह्यात्मप्रतिपाति तत् ॥

सूक्ष्म काय की क्रिया से युक्त सर्वज्ञ सयोगकेवली के तीसरा शुक्लध्यान होता है । वह है देव ! सूक्ष्मक्रिय अतिप्रतिपाति नाम से प्रतिष्ठित है ॥

**विवेचन—**तीसरा शुक्लध्यान तेरहवें गुणस्थानवर्ती सयोगकेवली के होता है । सयोगकेवली का काल अन्तर्मुहूर्त व आठ वर्ष कम एक पूर्वकोटि वर्ष प्रमाण है । मुक्ति की प्राप्ति में जब थोड़ा सा काल शेष रह जाता है तब उक्त केवली योगों का निरोध करते हैं । इस प्रकार योगनिरोध करते हुए जब उनके काम की क्रिया उच्छ्वास-निःश्वास मात्र के रूप में सूक्ष्म रह जाती है तब उनके उक्त ध्यान होता है, इसीलिए उसे सूक्ष्मक्रिय कहा गया है तथा प्रतिपत्तनशील न होने के कारण उसके लिए अतिप्रतिपाति यह दूसरा विशेषण भी दिया गया है ॥२०॥

अब चौथे शुक्लध्यान के स्वरूप व उसके स्वामी का निर्देश किया जाता है—

स्थिरसर्वात्मवेशस्य समुच्छिन्नक्रियं भवेत् । तुर्यं शुक्लमयोगस्य सर्वज्ञस्यानिवर्तकम् ॥२१॥

जब पूर्वोक्त सर्वज्ञ केवली के समस्त आत्मवेश स्थिरता को प्राप्त हो जाते हैं तब योग से रहित हो जाने पर उनके समुच्छिन्नक्रिय अनिवर्ति नाम का चौथा शुक्लध्यान होता है ॥

**विवेचन—**यह अंतिम शुक्लध्यान अयोगकेवली के शीलेश्वर अवस्था में होता है । शीलेश्वर का अर्थ है समस्त शीलों का स्वामित्व । योग का अभाव हो जाने पर चौदहवें गुणस्थान को प्राप्त अयोगकेवली समस्त शील-गुणों के स्वामी हो जाते हैं (शील के भेद-प्रभेदों के लिए देखिए मूलाधार का शील-गुणविकार) । उस समय उनके उक्त ध्यान होता है । यहाँ सूक्ष्म काय की क्रिया के भी नष्ट हो जाने से इस ध्यान को समुच्छिन्नक्रिय और निवृत्ति से रहित हो जाने के कारण अनिवर्ति कहा गया है । इस प्रकार इस ध्यान को प्यारे हुए अयोगकेवली व इ उ ऋ और वु इन पाँच ह्रस्व अक्षरों के उच्चारणकाल में मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं ॥२१॥

यहाँ आशंका—

नानार्थासम्भवा चिन्ता नष्टमोहे न विद्यते । तन्निरोधेऽपि यद् ध्यानं सर्वज्ञे तत् कथं प्रभो ॥

जिनका समस्त बोहनीय कर्म नष्ट हो चुका है उसके अनेक वशाओं का आशय भेजे वाली चिन्ता नहीं होती है। ऐसी अवस्था में उस चिन्ता का निरोध हो जाने पर जो ध्यान होता है वह है प्रबो ! सर्वज्ञ के—सयोग व अयोग केबली के—कैसे हो सकती है ? ॥२२॥

इसका समाधान—

योगरोधो जिनेन्द्राणां देशतः कास्मर्यतोऽपि वा । भूतपूर्वगतैर्वा तद् ध्यानं स्वाधीपचारिकम् ॥

जिनेन्द्रों के एक देशरूप से अवस्था सर्वदेशरूप से भी जो योगों का निरोध होता है वही उनका ध्यान है। अवस्था भूतपूर्वगति—भूलप्रज्ञापन नय की अपेक्षा—उपचार से उनके ध्यान जानना चाहिए ॥

विवेचन—चिन्ता का जो निरोध होता है वह ध्यान है, यह पूर्व में कहा जा चुका है। सयोग-केबली और अयोगकेबली के मन के न रहने से यद्यपि वह चिन्तानिरोधस्वरूप ध्यान सम्भव नहीं है, फिर भी उनके मन से अल्प व पूर्ण रूप में जो योगों का निरोध होता है उसे ही उनके उपचार से ध्यान माना गया है। अवस्था जिस प्रकार बण्ड के द्वारा कुम्हार के वाक के एक बार घुमा देने पर कुछ समय तक वह बण्ड के प्रयोग के बिना भी घूमता रहता है उसी प्रकार पूर्व में मन का सम्भाव रहने पर जो चिन्ता रही है उसका उस मन के अभाव में भी पूर्व प्रयोग की अपेक्षा उपचार से सम्भाव सम्भन्ना चाहिए। इस प्रकार चिन्ता के अभाव में भी उक्त दोनों केबलियों के उपचार से ध्यान माना गया है ॥२३॥

आगे उस ध्यान के अन्य चार भेदों का भी निर्देश किया जाता है—

उक्तमेव पुनर्देव सर्वं ध्यानं चतुर्विधम् । पिण्डस्थं च पदस्थं च रूपस्थं रूपवर्जितम् ॥२४॥  
हे देव ! पूर्व में निर्दिष्ट वही सब ध्यान चार प्रकार का है—पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूप-वर्जित (रूपतीत) ॥२४॥

अब उनमें से प्रथमतः पिण्डस्थ ध्यान का स्वरूप चार श्लोकों में कहा जाता है—

स्वच्छस्फटिकसंकाशाव्यक्तादित्यावितेजसम् । दूराकाशप्रवेशस्थं संपूर्णवैप्रविप्रहम् ॥२५॥  
सर्वातिशयसंपूर्णं प्रातिहार्यसमन्वितम् । परमात्मानमात्मानं भव्यान्न्दविषाधिनिम् ॥२६॥  
विश्वज्ञं विश्वबुद्धानं नित्यानन्तसुखं विभुम् । अनन्तवीर्यसंयुक्तं स्वदेहस्थममेवतः ॥२७॥  
बहुन्तं सर्वकर्माणि शुद्धेद्ध्यानबह्विना । स्वामेव ध्यायतो देव पिण्डस्थध्यानमोक्षितम् ॥२८॥

हे देव ! निर्मल स्फटिक मणि के समान होने से जिस आपके परमीदारिक शरीर का तेज सूर्य आदि के समान प्रगट हो रहा है, जो दूरवर्ती आकाश के प्रदेशों में निराधार स्थित है' समचतुरस्रसंस्थान से युक्त होने के कारण जिनका शरीर सम्पूर्ण सुन्दर है, जो समस्त (३४) अतिशयोक्ति से परिपूर्ण है, आठ प्रातिहार्यों से सुशोभित है, जिनकी आत्मा परमात्मस्वरूप को प्राप्त कर चुकी है, जो भव्य जीवों को आनन्द के करने वाले हैं, विश्व के ज्ञाता व व्रष्टा हैं, शाश्वतिक अनन्त सुख से सहित हैं, ज्ञान की अपेक्षा सर्वव्यापक हैं, अनन्त वीर्य से समयुक्त हैं, अनेकरूप से अपने शरीर में स्थित हैं, तथा जो निर्मल उद्दीप्त ध्यानरूप अग्नि के द्वारा समस्त कर्मों के जलाने वाले हैं; ऐसे आपका ही—सर्वज्ञ व वीतराग जिन देव का ही—जो ध्यान करता है उसके पिण्डस्थध्यान कहा गया है ॥२५-२८॥

आगे दूसरे पदस्थध्यान का स्वरूप कहा जाता है—

सर्व नामपदं देव अंशमैकाग्रधीर्यतः । आपतो ध्यानमात्मानं पदस्थं त्वत्प्रसादतः ॥२९॥

हे देव ! तुम्हारे प्रसाद से जो एकाग्रता को प्राप्त होकर आपके नामपद का—नाम के अक्षर-स्वरूप मंत्र का—आप करता है उसके पदस्थध्यान कहा गया है। अभिप्राय यह है कि श्रुत पदस्थध्यान

१. केवलज्ञान के उत्पन्न होने पर जिन देव का शरीर पृथिवी से पवित्र हृत्कार धनुष ऊपर बना जाता है। ति. प. ४-७०५.

में पंचमहास्कार जंम के पर्वों का, ज्ञ सि जा उ ता आदि परमेष्ठिवाचक अक्षरों का तथा ओं ह्रीं आदि बीजाक्षरों का ध्यान किया जाता है ॥२१॥

अब रूपस्थध्यान का स्वरूप कहा जाता है—

तब नामाक्षरं शुभ्रं प्रतिबिम्बं च बोधिनः । ध्यायतो भिन्नमीशोर्ध्वं ध्यानं रूपस्थमीदृशम् ॥  
हे ईश ! जो योगी सुन्दारे नामाक्षर का और भिन्न बबल प्रतिबिम्ब का ध्यान करता है उसके रूपस्थ ध्यान कहा जाता है ॥२०॥

आगे प्रकारान्तर से पुनः उसी रूपस्थध्यान का स्वरूप कहा जाता है—

शुद्धं शुभ्रं स्वतो भिन्नं प्रातिहार्यादिभूषितम् । देव स्वदेहमहन्तं रूपस्थं ध्यान[य]तोऽयम् ॥  
अथवा हे देव ! जो शुद्ध, बबल, आत्मा से भिन्न और प्रातिहार्य आदि से विभूषित अरहन्त जैसे अपने शरीर का ध्यान करता है उसके रूपस्थध्यान होता है ॥२१॥

अब रूपातीत ध्यान का स्वरूप कहा जाता है—

रूपातीतं भवेत्तस्य यस्त्वा ध्यायति शुद्धधीः ।

आत्मस्थं देहतो भिन्नं देहमात्रं विवात्मकम् ॥३२॥

हे देव ! जो निर्मलबुद्धि जीव अपने ही आत्मा में स्थित, शरीर से भिन्न और शरीर से रहित होकर भी उस छोड़े हुए शरीर के प्रमाण में अवस्थित चेतनस्वरूप ऐसे आपका ध्यान करता है उसके रूपातीत ध्यान होता है । अभिप्राय यह है कि निर्मल स्फटिक मणि में प्रतिबिम्बित जिनरूप के समान समस्त कर्मों और शरीर से भी रहित हुए सिद्ध परमात्मास्वरूप अपने आत्मा का जो चिन्तन किया जाता है उसे रूपातीतध्यान कहा जाता है ॥३२॥

आगे चार श्लोकों में इसी रूपातीत ध्यान को स्पष्ट किया जाता है—

संख्यातीतप्रवेशस्थं ज्ञानदर्शनलक्षणम् । कर्तारं चानुभोक्तारममूर्तं च सदात्मकम् ॥३३॥

कथंचिन्नित्यमेकं च शुद्ध सक्रियमेव च । न रुध्यन्तं न तुष्यन्तमुदासीनस्वभावकम् ॥३४॥

कर्मलेपविनिर्मुक्तमूर्ध्वव्रज्यास्वभावकम् । स्वसंवेद्यं बिभुं सिद्धं सर्वसंकल्पवर्जितम् ॥३५॥

परमात्मानमात्मानं ध्यायतो ध्यानमुत्तमम् । रूपातीतमिदं देव निश्चितं भोक्तारकम् ॥३६॥

जो विशुद्ध आत्मा प्रसंख्यात प्रवेशों में स्थित है, ज्ञान-दर्शनस्वरूप है, कर्ता व भोक्ता है, कथ-रताविस्वरूप मूर्ति से रहित होकर अमूर्तिक है; उत्थाव, व्यस व प्रीत्यस्वरूप है; कथंचित् नित्य, एक व शुद्ध है; क्रिया से सहित है; जो न रुद्ध होता है और न सन्पुष्ट भी होता है, किन्तु उदासीन स्वभाव वाला है; कर्मरूप लेप से रहित है, ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है, जो स्वकीय संवेदन का विषय होकर व्यापक व सिद्ध है, तथा जो समस्त संकल्प-विकल्पों से रहित है; ऐसे परमात्मस्वरूप आत्मा का जो ध्यान करता है उसके यह उत्कृष्ट रूपातीत ध्यान होता है । हे देव ! यह ध्यान निश्चय से भोक्त का कारण है ॥३३-३६॥

आगे यह विजलाते हैं कि बहिरात्मा जीव उस शुद्ध परमात्मा को नहीं देख सकता है—

देहेन्द्रियमनोबाक्षु समाहंकारबुद्धिमान् । बहिरात्मा न सपश्येद् देव त्वां स बहिर्मुखः ॥३७॥

शरीर, इन्द्रिय, मन और ब्रह्मन इनके विषय में अहंकार और अहंकार बुद्धि रखने वाला वह बहिरात्मा जीव बहिर्मुख होने से—पर को अपना समझने के कारण—हे देव ! आपकी नहीं देख सकता है ॥

विवेचन—बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा के भेद से जीव तीन प्रकार के हैं । उनमें जितने तत्त्व-प्रतरव की पहिचान नहीं होती वह बहिरात्मा कहलाता है । वह अवेद्य को देव, पुण्य को पुत्र और कुत्सित धर्म को धर्म मानता है तथा जब शरीर व इन्द्रिय आदि जो चेतन आत्मा से भिन्न हैं उन्हें भी

वह प्रपन्ना मानता है। 'यह मेरा है और मैं इसका स्वामी हूँ' इस प्रकार की समझ और अहंकार बुद्धि से पसित होने के कारण वह धर्म से पराङ्मुख रहता है। इसीलिए वहाँ यह कहा गया है कि बहिरात्मा जीव अज्ञान के बलीभूत होने से अपने कुछ स्वल्प का अनुभव नहीं कर सकता है ॥३७॥

आगे दो श्लोकों में अन्तरात्मा के स्वरूप को बिलालते हुए यह कहा जा रहा है कि वह आत्म-स्वरूप के देखने में समर्थ होता है—

पदार्थान् न च यो वेत्ति सप्त तत्त्वानि तत्त्वतः ।

षड्विधाणि च पञ्चास्तिकायान् देहात्मनोऽभिदाम् ॥३८॥

प्रमाणनयनिकोपैः सद्बुद्धिज्ञानवृत्तिमान् । सोऽन्तरात्मा सदा देव स्यात्स्वां दृष्टुमर्हं क्षमः ॥

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य से संयुक्त जो जीव प्रमाण, नय और निरूपण के आश्रय से नौ पदार्थों, सात तत्त्वों, छह द्रव्यों, पाँच अस्तिकायों और शरीर व आत्मा के भेद को पदार्थरूप में जानता है उसे अन्तरात्मा कहा जाता है और वह हे देव ! सदा ही आपके देखने में समर्थ रहता है। इसे सम्यग्दर्शन का माहात्म्य समझना चाहिए ॥३८-३९॥

अब उपर्युक्त नौ पदार्थों के नामों का निर्देश किया जाता है—

जीवाजीवौ च पुण्यं च पापमात्मवसंवरो । निर्जरा बन्धमोक्षौ च पदार्था नव संमताः ॥४०॥

जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आत्मव, सवर, निर्जरा, बन्ध और मोक्ष ये नौ पदार्थ माने गये हैं ॥४०॥

आगे उक्त नौ पदार्थों का निरूपण करते हुए प्रथमतः जीव का स्वरूप कहा जाता है—

चेतना लक्षणस्तत्र जीवो देव मते तव । चेतनानुगता सा च ज्ञानदर्शनयोस्तथा ॥४१॥

देव ! आपके मत में जीव का लक्षण चेतना माना गया है। वह चेतना ज्ञान और दर्शन से अनुगत है। अभिप्राय यह है कि जीव का लक्षण जानना और देखना है। जानने और देखने रूप वह चेतना ज्ञान और दर्शन के भेद से दो प्रकार की है ॥४१॥

इसे आगे और भी स्पष्ट किया जाता है—

जीवारब्धक्रियायां च सुखे दुःखे च तत्फलं । यथासम्भवमीशेय वर्तते चेतना तथा ॥४२॥

हे ईश ! यह चेतना यथासम्भव जीव के द्वारा प्रारम्भ की गई क्रिया और उसके फलस्वरूप सुख व दुःख में रहती है। अभिप्राय यह है कि जीव के द्वारा जो भी कार्य प्रारम्भ किया जाता है वह या तो सुख का कारण होता है या दुःख का कारण होता है। किस प्रकार के कार्य से सुख होता है और किस प्रकार के कार्य से दुःख होता है, यह विचार करना चेतना का कार्य है ॥४२॥

अब ज्ञान के स्वरूप और उसके भेदों का निर्देश किया जाता है—

प्रतिभासो हि यो देव विकल्पेन तु वस्तुनः । ज्ञानं तदष्टधा प्रोक्तं सत्यासत्यार्थभेदभाक् ॥

हे देव ! यह घट है अथवा पट है, इस प्रकार के विकल्प के साथ जो वस्तु का प्रतिभास (बोध) होता है उसे ज्ञान कहते हैं। सत्य और असत्य अर्थों की विषय करने के कारण वह ज्ञान सामान्य से दो प्रकार का है—सम्यग्ज्ञान और मिथ्याज्ञान। वही ज्ञान विशेषरूप से आठ प्रकार का है ॥४३॥

आगे दो श्लोकों में उन आठ भेदों का निर्देश किया जाता है—

मत्तियुक्तं धृतं सत्यं समनःपर्ययोऽवधिः । केवलं चेति सत्यार्थं सद्बुद्धेर्ज्ञानपञ्चकम् ॥४४॥

कुमतिः कुभूतज्ञान विभङ्गनख्योऽवधिस्तथा । ज्ञानत्रयमिवं देव मिथ्यादृष्टिसमाध्ययम् ॥४५॥

मत्तिज्ञान, धृतज्ञान, अवधिज्ञान, अनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञान ये पाँच भेद सत्य अर्थ के विषय करने वाले सम्यग्ज्ञान के हैं। वह पाँच प्रकार का सम्यग्ज्ञान सत्यबुद्धि जीव के होता है। कुमति, कुभूत और विभंग अवधि ये तीन ज्ञान मिथ्याबुद्धि के आश्रय से रहने वाले मिथ्याज्ञान हैं। उक्त पाँच सम्य-

ज्ञानों में इस तीन विषयज्ञानों के मिला देने पर ज्ञान के सामान्य से आठ भेद हो जाते हैं ॥४४-४५॥

अब जो इसीकों में दर्शन के स्वरूप और उसके भेदों का निर्देश किया जाता है—

वस्तुसत्ताबलोको यः सामान्येनोपजायते । दर्शनं तन्मूर्तं देव बहिरन्यच्छतुर्विधम् ॥४६॥

चक्षुरालम्बनं तच्च शेषालम्बनं तथा । अवध्यालम्बनं पुंसो जायते केवलाभयम् ॥४७॥

हे देव ! सामान्य से जो वस्तु की सत्ता मात्र का अवलोकन होता है उसे दर्शन माना गया है । यह चार प्रकार का है—चक्षुदर्शन, अवक्षुदर्शन, अवधिदर्शन और केवलदर्शन । जो दर्शन—सत्ता मात्र का अवलोकन—जीव के चक्षु इन्द्रिय से आभय से होता है उसे चक्षुदर्शन, चक्षु की छोड़ शेष इन्द्रियों के आभय से होने वाले दर्शन को अवक्षुदर्शन, अवधिज्ञान के आलम्बन से होने वाले दर्शन को अवधिदर्शन और केवलज्ञान के आभय से होने वाले दर्शन को केवलदर्शन कहा जाता है ॥४६-४७॥

आगे वह दर्शन ज्ञान से पूर्व होता है या उसके साथ होता है, इसको स्पष्ट किया जाता है—

दर्शनं ज्ञानतः पूर्वं छद्मस्ये तत्प्रजायते । सर्वज्ञे योगपद्येन केवलज्ञानदर्शने ॥४८॥

वह दर्शन छद्मस्य के—केवली से भिन्न अत्यज्ञ के—ज्ञान से पूर्व होता है । किन्तु सर्वज्ञ के केवल ज्ञान और केवलदर्शन दोनों एक साथ होते हैं ॥४८॥

आगे कमप्राप्त दूसरे अजीब पदार्थ का स्वरूप कहा जाता है—

जीवलक्ष्मविपयस्तत्तलक्ष्मा देव तवागमे । अजीबोऽपि भूतो नूनं भूताभूतत्वमेवभाक् ॥४९॥

हे देव ! जो जीव के लक्षण से भिन्न लक्षण वाला है—ज्ञान-दर्शन चेतना से रहित है—उसे आपके आगम में अजीब सुना गया है, अर्थात् उसे आगम में अजीब कहा गया है । वह भूत और अभूत के भेद से दो प्रकार का है ॥

विवेचन—जो ज्ञान व दर्शन रूप उपयोग से रहित है उसे अजीब कहते हैं । वह पांच प्रकार का है—धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश, काल और पुद्गल । उनमें एक मात्र पुद्गल भूत—रूप, रस गन्ध व स्पर्श से सहित—और शेष धर्म आदि चार अभूत—उक्त रूप-रसादि से रहित हैं ॥४९॥

अब पुण्य के दो भेदों का निर्देश करते हुए उनका स्वरूप कहा जाता है—

शुभो यः परिणामः स्याद् भावपुण्यं सुखप्रबन्धम् । भावायत्तं च यत्कर्म द्रव्यपुण्यमवादि तत् ॥

जीव का जो शुभ परिणाम होता है उसे भावपुण्य कहा जाता है, वह सुख का देने वाला है । जो कर्म भाव के अजीब है—राग-द्वेषादिरूप शुभ परिणामों के आभय से बन्ध की प्राप्ति होता है—उसे द्रव्यपुण्य कहा गया है जो पुद्गलस्वरूप है ॥५०॥

आगे पाप के दो भेदों का निर्देश करते हुए उनका स्वरूप कहा जाता है—

पुण्याद् विलक्षणं पापं द्रव्यभावस्वभावकम् । ज्ञातं संक्षेपतो देव प्रसादाद् भवतो भया ॥५१॥

पुण्य से विपरीत स्वरूप वाला पाप है । वह भी द्रव्य और भाव के भेद से दो प्रकार का है । हे देव ! आपके प्रसाद से मैंने इस सबको संक्षेप में जान लिया है ॥

विवेचन—पुण्य जहां प्राणी को सुख देने वाला है वहां उससे विपरीत पाप उसे दुःख देने वाला है । जिस प्रकार भाव और द्रव्य के भेद से पुण्य दो प्रकार का है उसी प्रकार पाप भी भाव और द्रव्य के भेद से दो प्रकार का है । जीव का जो अशुभ (कलुषित) परिणाम होता है उसे भावपाप कहते हैं तथा उसके आभय से जो जीव के साथ पौद्गलिक कर्म का बन्ध होता है उसे द्रव्यपाप कहते हैं ॥५१॥

आकाश का स्वरूप—

कर्माचछति भावेन येन जन्तोः स आकाशः । रागादिभेदवान् योगो द्रव्यकर्माणोऽयथा ॥

जीव के जिस परिणाम के द्वारा कर्म जाता है उसे आकाश कहते हैं । अथवा द्रव्य कर्म के आगमन का कारण जो रागादिभेद युक्त योग है उसे आकाश जानना चाहिए ॥

विवेचन—जिस प्रकार भाव में भेद के हो जाने पर उसके भीतर पानी जाने लगता है उसी प्रकार जीव के जिन परिणामों के निमित्त से कर्मों का प्रागमन होता है उन्हें आत्मन कहते हैं। वह आत्मन भी भाव और ब्रह्म के भेद से दो प्रकार का है। निष्कामत्व व अविरति आधिक्य जिन परिणामों के आशय से कर्मों का प्रागमन हुआ करता है उनका नाम भावात्मन है तथा उन परिणामों के द्वारा जो ब्रह्म कर्मों का प्रागमन होता है उसका नाम ब्रह्मात्मन है। वह आत्मन योगस्वरूप है ॥५२॥

संवर का स्वरूप—

आत्मनस्य निरोधो यो ब्रह्मभावाभिधात्मकः। तपोगुण्यादिभिः साध्वो नैकया संवरो हि सः ॥

आत्मन के निरोध का नाम संवर है। वह ब्रह्म व भाव स्वरूप होने से दो प्रकार का है जो तप व गुणियों आदि के द्वारा सिद्ध किया जाता है। इस प्रकार से वह अनेक भेद वाला है ॥

विवेचन—नकीन कर्मों के प्रागमन के एक जाने का नाम संवर है। वह भी ब्रह्म व भाव के भेद से दो प्रकार का है। जिन सम्यक्त्वादि परिणामों के द्वारा आते हुए कर्म एक जाते हैं उन्हें भावसंवर कहा जाता है। उक्त परिणामों के आशय से आते हुए ब्रह्म कर्मों का जो निरोध हो जाता है, इसे ब्रह्म-संवर जानना चाहिए। गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा और परीवृत्तय ये उस संवर के साधन हैं। मन, बचन और काम योगों के निग्रह को गुप्ति कहते हैं। समनापमनादिविषयक समीचीन (निरवय) प्रवृत्ति का नाम समिति है। वह ईर्ष्या-भावा आदि के भेद से पांच प्रकार की है। जो बुझ से हटा कर सुख-स्थान (मोक्ष) को प्राप्त कराता है वह धर्म कहलाता है। इसका स्वरूप पहिले कहा जा चुका है (१२-१४)। बार-बार विस्तन का नाम अनुप्रेक्षा है। वह अनित्य व अक्षरान आदि भेद से बारह प्रकार की है। क्षुधा एवं तृप्ता (प्यास) आदि की वेदना के उपस्थित होने पर उसे कर्मोद्भवजनित जानकर निरा-कुलतापूर्वक सहन करना व संयम से कृत न होना, इसका नाम परीवृत्तय है। वह क्षुधा-तृप्ता आदि के भेद से बारह प्रकार का है। निग्रह आचरण को छोड़कर सदाचार में प्रवृत्त होना, इसे चारित्र्य कहते हैं। वह साधायिक आदि के भेद से पांच प्रकार का है। इन गुप्ति-समितियों आदि के अनेक प्रकार होने से वह संवर भी अनेक प्रकार का है ॥५३॥

निर्जरा का स्वरूप—

तपोयथास्वकालाभ्यां कर्म यद् भुक्तशक्तिकम्। नश्यत्तन्निर्जराभिर्यं चेतनाचेतनात्मकम् ॥

तप और अपने परिपाककाल के आशय से जिसकी शक्ति को—अनुभाग को—भोगा जा चुका है ऐसा कर्म-पुद्गल जो विनाश को प्राप्त होता है उसका नाम निर्जरा है। वह चेतन व अचेतन स्वरूप है ॥

विवेचन—आत्मा से सम्बद्ध कर्म-पुद्गल का उससे पृथक् होना, इसे निर्जरा कहते हैं। वह भाव और ब्रह्म के भेद से दो प्रकार की है। जिस प्रकार भ्रान्ति आदि फलों को पास में लेकर उनके स्वाभाविक पाककाल से पहिले ही पका लिया जाता है उसी प्रकार तपश्चरण के द्वारा जो कर्मों को भी अपनी स्थिति के पूर्ण में ही परिपाक को प्राप्त कराकर उदय में लाया जाता है उसे भावनिर्जरा कहते हैं। वे ही कर्म अपनी स्थिति के पूर्ण होने पर कल को लेकर जो निर्जोर्ण होते हैं, इसे ब्रह्मनिर्जरा कहा जाता है ॥५४॥

बन्ध का स्वरूप—

जीवकर्मप्रवेशानां यः संश्लेषः परस्परम्। ब्रह्मबन्धो भवेत् पुंसो भावबन्धः सदोयता ॥५५॥

जीव और कर्म के प्रवेशों का जो संश्लेष—परस्पर एक जोड़नावाहक संयोग—होता है उसे बन्ध कहते हैं। वह भी ब्रह्म और भाव के भेद से दो प्रकार का है। उक्त प्रकार से कर्मप्रवेशों का जीव के प्रवेशों के साथ सम्बद्ध होना, इसका नाम ब्रह्मबन्ध है तथा जीव के जिस सदोय परिणाम के द्वारा वे कर्म-पुद्गल उससे सम्बन्ध को प्राप्त होते हैं उसे भावबन्ध कहा जाता है ॥५५॥

मोक्ष का स्वरूप—

ब्रह्महेतोरपराधात्त्व निर्जराभ्यां स्वकर्मणः । ब्रह्मभावस्वभावस्य विनाशो मोक्ष इष्यते ॥१५६॥

ब्रह्म के कारणवत्त्व निष्कृतादि (आत्मव) के अनावक्य संबन्ध से तथा ब्रह्म-भावक्य दोनों प्रकार की निर्जरा से जो ब्रह्म व भाव क्य अपने कर्म का विनाश होता है उसका नाम मोक्ष है । अस्मि-प्राय यह है कि समस्त कर्म-पुद्गलों का आत्मा से पृथक् हो जाना, इसे मोक्ष कहा जाता है । यह ब्रह्म और भाव के भेद से दो प्रकार का है । जिस परिणाम के द्वारा राग-द्वेषादिक्य भाव कर्म का विनाश होता है उसे भावमोक्ष कहते हैं तथा ब्रह्म कर्मों के विनाश का नाम ब्रह्ममोक्ष है ॥१५६॥

इस प्रकार नौ पदार्थों का निरूपण करके आगे उनके अन्तर्गत सात तत्त्वों को कहा जाता है—

पदार्था एव तत्त्वानि सप्त स्युः पुण्यपापयोः । अन्तर्भावो यदाभीष्टो ब्रह्म आत्मव एव च ॥

जब ब्रह्म अथवा आत्मव में ही पुण्य व पाप का अन्तर्भाव अभीष्ट हो तब पूर्वोक्त नौ पदार्थ ही सात तत्त्व ठहरते हैं ॥

विवेचन—पूर्व (३८) में नौ पदार्थों और सात तत्त्वों का पृथक् पृथक् निर्देश किया गया है । तबनुसार नौ पदार्थों का निरूपण कर देने पर ये सात तत्त्व कीन से हैं, यह आशंका हो सकती थी । उसके समाधान स्वरूप यहाँ यह कहा जा रहा है कि उन नौ पदार्थों से पृथक् सात तत्त्व नहीं हैं, किन्तु वे उन्हीं के अन्तर्गत हैं । यथा—जीव, अजीव, आत्मव, संबन्ध, निर्जरा, ब्रह्म और मोक्ष ये सात तत्त्व माने गये हैं । इनमें से आत्मव और ब्रह्म में पूर्वोक्त नौ पदार्थों के अन्तर्गत पुण्य का और पाप का अन्तर्भाव कर देने पर ये नौ पदार्थ ही सात तत्त्व ठहरते हैं । कारण यह कि ब्रह्म और भावक्य कृष्णार्थ कर्म का नाम पुण्य और पाप है । वे उक्त दोनों प्रकार के आत्मव व ब्रह्म स्वरूप ही हैं, उनसे भिन्न नहीं हैं ॥१५७॥

आगे छह ब्रह्मों की प्ररूपणा करते हुए प्रथमतः उनके नामों का निर्देश किया जाता है—

जीवः सपुद्गलो धर्माधर्माकाशशमेव च । कालइवेति समाख्याता ब्रह्मसंज्ञा त्वया प्रभो ॥

पूर्वनिर्दिष्ट वह जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल इनका निर्देश है प्रभो ! आपने ब्रह्म नाम से किया है—ये छह ब्रह्म कहे गये हैं ॥१५८॥

अब उनमें से पहिले जीव का स्वरूप कहा जाता है—

प्राणधारणसंयुक्तो जीवोऽसौ स्यादनेकधा । ब्रह्मभावात्मकाः प्राणाः द्वेधा स्युस्ते विशेषतः ॥

जो प्राणों को धारण करता है उसे जीव कहते हैं । वह अनेक प्रकार का है । प्राण ब्रह्म और भाव स्वरूप दो प्रकार के हैं, विशेषरूप से ये दस हैं—पाँच इन्द्रियाँ, तीन बल, प्रायु और स्वासोच्छ्वास ॥

विवेचन—जिनके आश्रय से प्राणी जीवित रहता है उन्हें प्राण कहा जाता है । वे सामान्य से चार हैं—इन्द्रिय, बल, प्रायु और स्वासोच्छ्वास । इनमें इन्द्रियाँ पाँच हैं—स्पर्शन, रसना, श्रावण, चक्षु और श्रोत्र । मन, वचन और काय के भेद से बल तीन प्रकार का है । इस प्रकार विशेषरूप से ये दस हो जाते हैं—५ इन्द्रियाँ, ३ बल, प्रायु और स्वासोच्छ्वास । इनमें से एकेन्द्रिय जीव के स्पर्शन इन्द्रिय, कायबल, प्रायु और स्वासोच्छ्वास ये चार प्राण पाये जाते हैं । इनके अतिरिक्त द्वीन्द्रिय जीवों में रसना इन्द्रिय और वचन बल इन दो के अधिक होने से छह प्राण, तीन इन्द्रिय जीवों के एक श्रावण इन्द्रिय के अधिक होने से सात प्राण, चार इन्द्रिय जीवों के एक चक्षु इन्द्रिय के अधिक होने से आठ प्राण, अस्मी पंचेन्द्रिय जीवों के एक श्रोत्र इन्द्रिय के अधिक होने से नौ प्राण और संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवों के एक मन के अधिक होने से दस प्राण पाये जाते हैं । ये प्राण ब्रह्म-भाव के भेद से दो प्रकार की हैं । इनमें ब्रह्म-इन्द्रियों आदि को ब्रह्मप्राण और भाव इन्द्रियों आदि को भावप्राण जानना चाहिए ॥१५९॥

पुद्गल ब्रह्म का स्वरूप—

स्पर्शाष्टकेन संयुक्ता रसवर्णरसक यच्छब्धिः । द्विगन्धानां यथायोगं द्वेधा स्कन्धानुमेवतः ॥

जो यथासम्भव छीत, उष्ण, श्लिष्ट, क्लृप्त, मुद्ग, कठोर, लघु और गुह्य इन आठ स्पर्शों से; श्वेत,



मीन, पीत, हरित और रक्त इन पाँच वर्णों से; कप्टा, मीठा, कटुवा, कषायला और तीखा इन पाँच रसों से; तथा सुगन्ध और दुर्गन्ध इन दो गन्धों से; इस प्रकार इन बीस गुणों से सहित होते हैं। उन्हें पुद्गल कहते हैं। वे स्कन्ध और अणु के भेद से दो प्रकार के हैं। इनमें जिसका दूसरा अणु नहीं हो सकता है ऐसे पुद्गल के सबसे छोटे अंश को अणु और दो या दो से अधिक अणुओं के संयोग युक्त पुद्गलों को स्कन्ध कहा जाता है ॥६०॥

आगे उक्त पुद्गलों की और भी कुछ विशेषता प्रगट की जाती है—

स्थूला ये पुद्गलास्तत्र शब्दबन्धाविसंयुताः । जीवोपकारिणः केचिदन्येऽन्योऽन्योपकारिणः ॥

वे पुद्गल स्थूल और सूक्ष्म के भेद से दो प्रकार भी हैं। इनमें जो स्थूल पुद्गल हैं उन में से कितने ही शब्द व बन्ध आदि (स्थूल, सूक्ष्म, संस्थान, भेद, तम, छाया और भाव) से सहित होते हुए जीवों का उपकार करने वाले हैं—उनके सुख-दुःख एवं जीवन-मरण आदि के कारण हैं। कुछ दूसरे पुद्गल परस्पर में भी एक दूसरे का उपकार करने वाले हैं—जैसे राज वर्तनों का एवं सोडा-साबुन वर्तनों का इत्यादि ॥६१॥

अब उपर्युक्त छह द्रव्यों में किया युक्त द्रव्यों का निर्देश करते हुए धर्म व अधर्म द्रव्यों का स्वरूप कहा जाता है—

जीवाः पुद्गलकायाश्च सक्रिया वर्णिताः जिनैः । हेतुस्तेषां गतेर्धर्मस्तथाधर्मः स्थितेर्मतः ॥६२॥

उक्त द्रव्यों में जीवों और पुद्गलों को जिन देव ने किया (परिस्पन्धादि) सहित कहा है। उन जीव और पुद्गलों के गमन का जो कारण है उसे धर्मद्रव्य और उनकी स्थिति का जो कारण है उसे अधर्म द्रव्य माना जाता है ॥६२॥

आगे आकाश द्रव्य के स्वरूप व उसके भेदों का निर्देश किया जाता है—

यद् द्रव्याणां तु सर्वेषां विवर दातुमर्हति । तदाकाशं द्विधा श्रेयं लोकालोकविभक्तः ॥

जो धर्म्य द्रव्यों के लिए भी विवर (छिद्र—अवकाश) देने के योग्य है उसका नाम आकाश है। उसे लोकाकाश और अलोकाकाश के भेद से दो प्रकार जानना चाहिए। जहाँ तक जीवादि द्रव्य पाये जाते हैं उतने आकाश को लोकाकाश और शेष अनन्त आकाश को अलोकाकाश कहा जाता है ॥६३॥

अब काल द्रव्य का लक्षण कहा जाता है—

वर्तनालक्षणः कालो मुख्यो देव तवागमे । अर्थक्रियात्मको गौणो मुख्यकालस्य सूचकः ॥६४॥

हे देव ! आपके ध्याय में जिसका लक्षण वर्तना है उसे मुख्य काल कहा गया है तथा अर्थक्रिया-स्वरूप जो काल है वह गौण काल है और वह मुख्य काल का सूचक है ॥

विवेचन—जो वर्तते हुए पदार्थों के वर्तन में उदासीन कारण है वह काल कहलाता है। वह निश्चय और व्यवहार के भेद से दो प्रकार का है। निश्चयकाल का लक्षण वर्तना—वस्तुपरिणमन का सहकारी कारण होना है। वह अणुस्वरूप है। लोकाकाश के जितने (असंख्यात) प्रदेश हैं उतने ही वे कालाणु हैं जो लोकाकाश के एक-एक प्रदेश पर रत्नराशि के समान पृथक्-पृथक् स्थित हैं। उस मुख्य (निश्चय) काल की पर्यायस्वरूप जो समय व घटिका आदि रूप काल है उसे व्यवहार काल कहा जाता है ॥६४॥

इस प्रकार छह द्रव्यों का निरूपण करके अब उनमें अस्तिकाय द्रव्यों का निर्देश किया जाता है—

द्रव्यवदकमिदं प्रोक्त स्वास्तित्वादिगुणात्मकम् । कायाख्यं बहुदेशत्वाच्च जीवादीनां तु पञ्चकम् ॥

ये छह द्रव्य अपने अस्तित्व-वस्तुत्वादि गुणों स्वरूप कहे गये हैं। उनमें काल को छोड़कर जीवादि पाँच द्रव्य बहुत प्रदेशों से युक्त होने के कारण काय कहे जाते हैं ॥६५॥

आगे काल द्रव्य काय क्यों नहीं है, इसे स्पष्ट किया जाता है—

कासस्यैक-प्रवेशात् कायत्वं नास्ति तत्त्वतः । लोकासंख्यप्रवेशेषु तस्यैकैकस्य सत्त्वितिः ॥

काल के एकप्रवेशी होने के कारण वस्तुतः कायपना नहीं है । उसका एक-एक प्रवेश लोक के असंख्यात प्रवेशों पर स्थित है ॥

विवेचन—उत्पाद, व्यय और प्रोष्य स्वरूप अस्तित्व (सत्) से संयुक्त होने के कारण उन्हें द्रव्यों की अस्ति कहा जाता है । जो काय (शरीर) के समान बहुत प्रवेशों से संयुक्त हैं वे काय कहलाते हैं । कास चूंकि एक प्रवेश वाला है, इसलिए उसे अस्ति तो कहा जाता है, पर काय नहीं कहा जाता । किन्तु शेष द्रव्य बहुतप्रवेशी हैं, इसलिए उन्हें अस्ति के साथ काय भी (अस्तिकाय) कहा जाता है । यहां यह शंका हो सकती है कि पुद्गल के अन्तर्गत परमाणु भी तो एकप्रवेशी हैं, फिर उन्हें काय कैसे कहा जाता है । इसके समाधान में यह कहा जा सकता है कि परमाणु यथार्थतः तो काय नहीं है, किन्तु वे स्कन्धों में मिलकर बहुतप्रवेशी होने की योग्यता रखते हैं, अतः उन्हें उपचार से अस्तिकाय समझना चाहिए । काल में चूंकि बहुतप्रवेशी होने की योग्यता नहीं है, इसलिए उसे उपचार से भी काय नहीं कहा जा सकता है । यही कारण है जो श्लोक में 'तत्त्वतः' पद को ग्रहण किया गया है ॥६६॥

आगे उक्त बहुतप्रवेशी द्रव्यों में किसके कितने प्रवेश हैं, इसका निर्देश किया जाता है—

धर्माधर्मैकजीवानां संख्यातीतप्रवेशता । व्योम्नोऽनन्तप्रवेशात् पुद्गलानां त्रिधा तथा ॥६७॥

धर्म, अधर्म और प्रत्येक जीव ये असंख्यात प्रवेशों से युक्त हैं । आकाश अनन्त प्रवेशों से युक्त है । पुद्गलों के प्रवेश तीन प्रकार हैं—संख्यात, असंख्यात और अनन्त । परमाणु और इषणुक आदि उत्कृष्ट संख्यात तक प्रवेशों वाले स्कन्धों में संख्यात प्रवेश रहते हैं, संख्यात से आगे एक अधिक प्रवेश से लेकर अनन्त से पूर्व उत्कृष्ट असंख्यातासंख्यात से युक्त प्रवेशों वाले स्कन्धों में असंख्यात प्रवेश रहते हैं, इसके आगे महास्कन्ध तक सब पुद्गलस्कन्धों में अनन्त प्रवेश रहते हैं । जितने आकाश को एक परमाणु रोकता है उतने क्षेत्रप्रमाण का नाम प्रवेश है ॥६७॥

पीछे श्लोक ३६ में पदार्थपरिज्ञान के साधनभूत प्रमाण का निर्देश किया गया है, उसके स्वरूप व भेदों को यहां बिलालते हैं—

प्रमाणं वस्तुविज्ञानं तन्मोहादिविर्वजितम् । परोक्षेतरभेदाभ्यां द्वेषा मत्याविपञ्चकम् ॥६८॥

मोह आदि—संशय, विपर्यय व अनप्यवसाय—से रहित वस्तु के विशिष्ट (पदार्थ) ज्ञान को प्रमाण कहते हैं । यह प्रत्यक्ष व परोक्ष के भेद से दो प्रकार का है । उनमें मति व भूत ये दो ज्ञान परोक्ष तथा अवधि, मनःपर्यय और केवल ये तीन ज्ञान प्रत्यक्ष हैं । इस प्रकार इन पांच ज्ञानों को प्रमाण माना गया है ॥

विवेचन—अविज्ञान या अस्पष्ट ज्ञान को परोक्ष कहते हैं । यह दो प्रकार का है—मति और भूत । जो ज्ञान इन्द्रिय व मन की सहायता से उत्पन्न होता है वह मतिज्ञान कहलाता है । इस मतिज्ञान के निमित्त से जो विवेचनात्मक ज्ञान होता है उसे भूतज्ञान कहा जाता है, जो बारह अंगस्वरूप है । प्रत्यक्ष के तीन भेद हैं—अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञान । इन्द्र, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा लिए हुए जो इन्द्रिय की सहायता से रहित ज्ञान होता है उसका नाम अवधिज्ञान है । इन्द्रिय व मन की सहायता से रहित जो दूसरे के मन में स्थित चिन्तित व अचिन्तित पदार्थ को जानता है उसे मन-पर्ययज्ञान कहते हैं । जो विकासवर्ती समस्त द्रव्यों व उनकी धर्मियों को युगपत् जानता है उस अव्येन्द्रिय ज्ञान का नाम केवलज्ञान है । यह इन्द्रिय आदि किसी अणु की सहायता नहीं लेता है, इसीलिए उसकी 'केवल' यह सार्थक संज्ञा है । इसी कारण उसे असहज ज्ञान भी कहा जाता है ॥६८॥

आगे चार श्लोकों में नय के स्वरूप और उसके भेदों का निर्देश किया जाता है—

नयो ज्ञातुरभिप्रायो ग्रहणपर्यायवीचरः । निद्राद्यो व्यवहारश्च द्वेषा सोऽहंस्तवागमे ॥६९॥

ब्रह्मं वा शोऽयं पर्यायं निश्चिनोति यथास्थितम् ।

नयद्वयं निश्चयः प्रोक्तस्ततोऽप्यो व्यावहारिकः ॥७०॥

अभिन्नकर्तृकर्मादिगोचरो निश्चयोऽयम् । व्यवहारः पुनर्देव निश्चिष्टस्तद्विलक्षणः ॥७१॥

ब्रह्मार्थपर्ययार्थभ्यां पुनर्देव नयो मतः । सर्वे भूतविकल्पास्ते प्राप्नुयैवावनेकया ॥७२॥

ब्रह्म अथवा पर्याय को विषय करने वाला जो माता का अभिप्राय होता है उसे नय कहते हैं । यह हे भर्तृन् ! आपके प्रागम में दो प्रकार कहा गया है—निश्चयनय और व्यवहारनय । जो यथावस्थित ब्रह्म अथवा पर्याय का निश्चय करता है उसे निश्चय नय कहा गया है । उससे भिन्न व्यावहारिक—लोक-व्यवहार में काम आने वाला—व्यवहार नय है । अथवा हे देव ! जो कर्ता व कर्म आदि कारकों में भेद न करके वस्तु को विषय करता है उसे निश्चयनय कहा गया है । व्यवहार नय उससे भिन्न है । तथा हे देव ! ब्रह्मार्थ और पर्यायार्थ से—ब्रह्म को विषय करने और पर्याय को विषय करने के कारण—जी नय दो प्रकार का माना गया है । भूत के भेदभूत से सब नय प्राप्नुयैव से—अपने द्वारा ग्रहण करने योग्य विषय के भेद से—अनेक भेदक्य हैं ॥

विवेचन—वस्तु अनेकवर्णनक है । उनमें से माता को जब जिस वर्ण की अपेक्षा रहती है तब वह उसके लिए मुख्य और शेष वर्ण गौण हो जाते हैं । यथा—सुवर्णनय कर्णों को तोड़ कर जब उससे मुकुट बनाया जाता है तब अपेक्षाकृत उसमें नित्यता व अनित्यता दोनों वर्ण विद्यमान रहते हैं । कर्णों को तोड़ कर मुकुट के बनाये जाने पर भी दोनों में सुवर्णरूपता तबवस्थ रही, उसका विनाश नहीं हुआ, यही ब्रह्मत्वक्य से मुकुट की नित्यता है । पर कर्णों रूप अवस्था से वह मुकुटरूप प्रवस्था को प्राप्त हुआ है, अतः उसमें पर्याय की अपेक्षा अनित्यता भी है । इसी प्रकार एक-अनेक, शुद्ध-अशुद्ध और भिन्न-अभिन्न आदि परस्पर विपरीत विज्ञाने वाले वर्णों का भी एक ही वस्तु में अपेक्षाकृत अस्तित्व समझना चाहिए । इस प्रकार का जो विवकाश माता का अभिप्राय रहता है, इसी का नाम नय है । वह नय निश्चय और व्यवहार के भेद से दो प्रकार का है । जो नय यथावस्थित ब्रह्म अथवा पर्याय का निश्चय करता है उसे निश्चय नय कहा जाता है । इस प्रकार के लक्षण से ग्रन्थकार को सम्भवतः नेगम-संग्रह आदि सातों नय निश्चय के रूप में असीष्ट रहे हैं । इसके विपरीत जो यथावस्थितरूप में ब्रह्म या पर्याय को ग्रहण न करके ग्रन्थवाक्य में उसे ग्रहण करता है उसका नाम व्यवहार नय है । जैसे—सूत को देते हुए यह कहना कि वस्त्र बुनकर लाओ । इस प्रकार के कथन में यथावस्थित वस्तु का ग्रहण नहीं रहा । कारण यह कि सूत के पुष्क-पुष्क अंशों के बुनने पर वस्त्र निर्मित होता है, वस्त्र नहीं बुना जाता । इस प्रकार यथार्थता के न रहने पर भी बुंकि सूत देने वाले का अभिप्राय सूत को बुनकर वस्त्र बनाने का ही अभिप्राय रहता है, अतएव यह व्यवहार नय कहलाता है । इसी प्रकार आटा पिसाना है, भात बनाना, तेल की शीशी लाओ ; इत्यादि व्यवहार नय के अन्व उदाहरण भी समझना चाहिए ।

आगे ग्रन्थकार ने 'अथवा' कहकर प्राप्यात्मिक दृष्टि की लक्ष्य में रखते हुए प्रकारान्तर से भी उक्त निश्चय और व्यवहार नयों का स्वक्य इस प्रकार बतलाया है—जो कर्ता और कर्म आदि का भेद न करके शुद्ध ब्रह्म मात्र को ग्रहण करता है वह निश्चय नय कहलाता है । जिस प्रकार मिट्टी स्वयं घट रूप परिणत होती है, अतः निश्चय नय की दृष्टि से वह नहीं कहा जा सकता कि कुम्हार ने देवदत्त के लिए मिट्टी से घट को बनाया है । इस नय की दृष्टि से आत्मा शुद्ध ज्ञायक स्वभाव है, वह कर्म का कर्ता व भोक्ता आदि नहीं है । इसके विपरीत व्यवहार नय कर्ता व कर्म आदि के भेद को स्वीकार करता है । जैसे—जीव को राम-देवादि का कर्ता मानना ।

प्रकारान्तर से नय के दो भेद अन्य भी हैं—ब्रह्माधिक नय और कर्माधिक नय । जिसका अर्थ (प्रयोजन या विषय) ब्रह्म ही है, अर्थात् जो मुख्यता से ब्रह्म की ही ग्रहण करता है, उसे ब्रह्माधिक नय कहते हैं—जैसे आरम्भ सर्वथा शुद्ध व कर्म-मत्त से रहित है । जो कर्माधिक नय अनुकृता से वस्तु को ग्रहण

करता है उसे पर्यायाधिक नम कहा जाता है—जैसे संतारी आत्मा कर्म-जल से लिप्त रहने के कारण बलुद्ध है, इत्यादि ।

किस प्रकार सर्वदेवताही अनाम भूत के विकल्पक है उसी प्रकार एक देव के विषय करने वाले उपर्युक्त सब नमों को भी भूत के विकल्पभूत समझना चाहिए । कारण यह कि विचारात्मक एक भूतज्ञान ही है, अन्य कोई भी ज्ञान विचारात्मक नहीं है ॥६१-७२॥

आगे कमप्राप्त निकोप का स्वरूप कहा जाता है—

जीवादीनां च तत्स्थानां ज्ञानादीनां च तत्स्थतः । लोकसंख्यवहाराय न्यासी निकोप उच्यते ॥

लोकख्यवहार के लिए जो अवार्ततः जीव-अजीवादि तत्त्वों और ज्ञान आदि का ग्रास किया जाता है—प्रयोजन के वश नाम आदि रखे जाते हैं, इसे निकोप कहा जाता है ॥७३॥

अब उस निकोप के जेवों का निर्देश करते हुए उनका स्वरूप कहा जाता है—

त च नामादिभिर्भेदवस्तुभेदोऽभिधीयते । वाक्यस्य वाक्यं नाम निमित्तान्तरवर्जितम् ॥७४॥

वह निकोप नाम आदि (स्थापना, द्रव्य और भाव) के भेद से चार प्रकार का कहा जाता है । उनमें गुण, क्रिया व जाति आदि अन्य निमित्तों की प्रयोजन न करके अभिव्येव परार्थ का वाक्य (सूचक) को नाम रखा जाता है उसे नामनिकोप कहते हैं । जैसे—देव के द्वारा दिये जाने की प्रयोजना न करके किसी का 'देववत्' यह नाम रखना ॥७४॥

आगे कमप्राप्त स्थापना और द्रव्य निकोपों का स्वरूप कहा जाता है—

प्रतिमा स्थापना ज्ञेया भूत भावि च केनचित् । पर्यायेण समाख्यात द्रव्यं नयविबक्षया ॥७५॥

प्रतिमा को स्थापनानिकोप जानना चाहिए । जो किसी विवक्षित पर्याय से हो चुका है या प्राये होने वाला है उसे नयविबक्षा के अनुसार द्रव्यनिकोप कहा जाता है ।

विवेचन—स्थापना दो प्रकार की है—तदाकार (सद्भाव) स्थापना और अतदाकार (असद्भाव) स्थापना । जिनके आकार वाली प्रतिमा में जो जिन देव की स्थापना (कल्पना) की जाती है वह तदाकार स्थापना कहलाती है । जो स्वाप्यमान वस्तु के आकार में तो नहीं है, फिर भी प्रयोजन के वश उसने वैसी कल्पना करना, इसे अतदाकार स्थापना कहते हैं । जैसे—हाथी-ऊंट आदि के आकार न होते हुए भी सतरंज की गोदों में उनकी कल्पना करना । जो मंत्री पद से मुक्त हो चुका है उसे तत्पश्चात् भी मंत्री कहना, तथा प्राये वस्त्ररूप में परिणत होने वाले तन्तुओं को वस्त्र कहना, इत्यादि को द्रव्य-निकोप कहा जाता है ॥७५॥

अब निकोप के जीये भेदभूत भावनिकोप का स्वरूप कहा जाता है—

पर्यायेण समाक्रान्तं वर्तमानेन केनचित् । द्रव्यभेद भवेद् भावो विख्यातो जिनशासने ॥७६॥

किसी (विवक्षित) वर्तमान पर्याय से धृष्ट द्रव्य को ही जिनान्त में भावनिकोप कहा गया है । अभिप्राय यह है कि जो द्रव्य वर्तमान पर्याय में है उसे उसी पर्याय की मुख्यता से कहना, इसका नाम भावनिकोप है । जैसे—मंत्री जिस समय मन्त्रणा का कार्य कर रहा है उसे उसी समय मंत्री कहना, अन्य समय में नहीं ॥७६॥

आगे मोक्षमार्ग का स्वरूप कहा जाता है—

सम्पदवर्जनविक्रान्तवारिजप्रितयात्मकः । मोक्षमार्गस्तत्र वा देव भव्यानामुपवर्जितः ॥७७॥

हे देव ! आपने पद्म जीवों के लिए सम्पदवर्जन, सम्पदज्ञान और सम्पदवारिज इन तीन स्वरूप मोक्ष का कार्य किया है । अभिप्राय यह है कि उत्पन्नस्वरूप से प्रसिद्ध उक्त सम्पदवर्जनादि मोक्षमार्ग के उपाय हैं ॥७७॥

सम्पदवर्जन का स्वरूप—

विपरीताभिमानेन शून्यं यद्रूपमात्मनः । तदेवोत्तममर्थानां तच्छुद्धानं हि वर्शनम् ॥७८॥

विपरीत अभिमान—दुराग्रह या बंसे अभिप्राय—से रहित जो आत्मा का स्वरूप है वही पदार्थों में ओष्ठ है। उस आत्मस्वरूप का भट्टान करना, इसे सम्यग्दर्शन कहते हैं ॥७८॥

आगे ३ श्लोकों में उस सम्यग्दर्शन के दो भेदों का निर्देश करते हुए उनका स्वरूप कहा जाता है—  
तन्निर्गतात् पदार्थेषु कस्याप्यधिगमास्तथा । जीवस्योत्पद्यते देव द्वेषैव देशना तव ॥७९॥  
निसर्गः स्वरूप स्यात् स्वकर्मोपशमादियुक् । तमेवापेक्ष्य यज्जातं दर्शनं तन्निर्गजम् ॥८०॥  
परेषामुपदेश तु यवपेक्ष्य प्रजायते । त्वयाधिगमजं देव तच्छ्रद्धानमुदाहृतम् ॥८१॥

वह सम्यग्दर्शन किसी जीव के निसर्ग से—परोपदेश के बिना स्वभावतः—तथा किसी के पदार्थ-विषयक अधिगम (ज्ञान) से उत्पन्न होता है। इस प्रकार से हे देव ! आप का दो प्रकार का उपदेश है। अपने कर्मों के—अनस्तानुबन्धी कोषादि कारण एवं त्रिभ्यास्व, सम्प्रभूमिभ्यास्व और तत्त्वत्त्वं ये तीन दर्शनबोहनीय इस प्रकार सात कर्मप्रकृतियों के—उपशम आदि से युक्त जो निज स्वरूप है उसका नाम निसर्ग है। उसी निसर्ग की अपेक्षा करके जो सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है उसे निसर्गज कहा जाता है। जो तत्त्वभट्टान दूसरों के उपदेश की अपेक्षा करके उत्पन्न होता है उसे हे देव ! आपने अधिगमज सम्यग्दर्शन कहा है ॥

विवेचन—इसका अभिप्राय यह है कि इन दोनों सम्यग्दर्शनों में पूर्वोक्त सात प्रकृतियों के उपशम आदि के समान रूप से रहने पर भी जो तत्त्वभट्टान दूसरे के उपदेश के बिना पूर्व संस्कार से उत्पन्न होता है वह निसर्गज सम्यग्दर्शन कहलाता है तथा जो तत्त्वभट्टान दूसरे के उपदेश के आश्रय से उत्पन्न होता है उसे अधिगमज सम्यग्दर्शन समझना चाहिये। यह इन दोनों सम्यग्दर्शनों में भेद है ॥७९-८१॥

अब आगे तीन श्लोकों में प्रकारान्तर से उक्त सम्यग्दर्शन के अग्य दो और तीन भेदों का निर्देश करते हुए सराग और वीतराग सम्यग्दर्शन का स्वरूप कहा जाता है—

अग्य चैव द्विधा प्रोक्तं तत्कर्मक्षयकारणम् । सरागाधारमेकं स्याद्वीतरागाभयं परम् ॥८२॥  
प्रशमादय संवेगात् कृपातोऽप्यास्तिकत्वतः । जीवस्य व्यक्तिसमायाति तत् सरागस्य दर्शनम् ॥  
पुंसो विशुद्धिमात्रं तु वीतरागाभयं मतम् । द्वेषेयुक्ता[क्त्वा] तथा देव त्रेधाप्युक्तमवस्तथा ॥

कर्मक्षय का कारणभूत वह सम्यग्दर्शन दो प्रकार का कहा गया है—एक सरागाभित और दूसरा वीतरागाभित। जो सम्यग्दर्शन प्रशम, संवेग, अनुकम्पा और आस्तिक्य इन गुणों के आश्रय से जीव के प्रगट होता है वह सराग जीव का दर्शन (सरागसम्यग्दर्शन) कहलाता है और जो जीव की विशुद्धि मात्र स्वरूप सम्यग्दर्शन है वह वीतरागाभित सम्यग्दर्शन माना गया है। इस तरह दो प्रकार का कहकर उसे तीन प्रकार का भी कहा गया है ॥

विवेचन—सम्यग्दर्शन के अग्य भी दो भेद हैं—सरागसम्यग्दर्शन और वीतरागसम्यग्दर्शन। राग युक्त जीव के तत्त्वभट्टान को सरागसम्यग्दर्शन और रागभाव से रहित जीव के तत्त्वभट्टान को वीतरागसम्यग्दर्शन कहा जाता है। इनमें प्रथम सरागसम्यग्दर्शन के परिचायक ये चार चिह्न हैं—प्रशम, संवेग, अनुकम्पा और आस्तिक्य। इनमें कोषादि कथाओं के उपशमन का नाम प्रशम है। संसार, शरीर और भोगों से बिरबिल होने के साथ जो अर्थ में अनुराग होता है उसे संवेग कहते हैं। वीर्य-वृत्ती व सम्पत्तियों से अलस होते हुए जीवों के विषय में जो व्याघ्र परिणति होती है उसे अनुकम्पा कहा जाता है। सर्वत्र वीतराग के द्वारा जैसा जीवादि तत्त्वों का स्वरूप कहा गया है उसको उसी प्रकार ध्यानकर बृह भट्टा रखना, इसका नाम आस्तिक्य है। ये गुण उक्त सम्यग्दर्शन के अनुसायक हैं ॥८२-८४॥

अब आगे चार श्लोकों में उसके पूर्वनिर्दिष्ट तीन भेदों को कहा गया है—

मिथ्यात्वं यच्च सम्यक्त्वं सम्मद्धिमिथ्यात्वमेव च । कोवादीनां अतुष्कं च संसारानन्तकारणम् ॥  
 अद्यानप्रतिघात्येतत् क्वातं प्रकृतिसप्तकम् । एतस्योपशमादोपशमिकं दर्शनं मतम् ॥८६॥  
 अथात्सारधिकभात्मनस्तं त्वया वैव मुनिर्मलम् । सम्यक्त्वोदीरणात्पञ्चामुवयाभावतस्तथा ॥  
 तासांमेव तु सत्त्वाच्च यज्जातं तद्धि वेदकम् । सम्मग्दर्शनमोदीकं निश्चितं मोक्षकांक्षिणम् ॥

मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्मद्धिमिथ्यात्व ये तीन दर्शनमोहनीय तथा अनन्त संसार के कारणभूत कोषादि चार (अनन्तानुबन्धिचतुष्टय) ये सात प्रकृतियां अद्यान की घातक प्रसिद्ध हैं—सम्यग्दर्शन का घात करने वाली हैं। इनके उपशम से औपशमिक सम्यग्दर्शन माना गया है। हे वैव ! और उन्हीं के अग्र से जो प्रतिशय निर्मल सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है उसे आपने आधिक सम्यग्दर्शन कहा है। सम्यक्त्व प्रकृति की उदीरणा से, शेष छह प्रकृतियों के उदयाभाव से तथा उन्हीं के सत्त्व से—सदवत्त्वारूप उपशम से—जो सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है वह वेदक सम्यग्दर्शन कहलाता है। सम्यक्त्व प्रकृति के वेदन से—उदय में रहने से—उसका 'वेदक' यह सार्थक नाम है। तथा उपर्युक्त सात प्रकृतियों के औपशम से उत्पन्न होने के कारण उसका 'आयोपशमिक' यह दूसरा नाम भी सार्थक है। इस प्रकार का वह सम्यग्दर्शन निश्चित ही मोक्षाभिलाषी जीवों के होता है ॥

विवेचन—विपरीत अभिनिवेश से रहित दृष्टि का नाम सम्यग्दर्शन है। उपर्युक्त भेदों के प्रतिरिक्त वह सम्यग्दर्शन निश्चय और व्यवहार के भेद से भी दो प्रकार का है। शरीर आदि से भिन्न निर्मल आत्मस्वरूप का अद्यान करना, यह निश्चय सम्यग्दर्शन कहलाता है तथा जीवादि सात तत्त्वों का जो यथार्थ अद्यान होता है, वह व्यवहार सम्यग्दर्शन कहलाता है। जो जीव अनादि काल से मिथ्यादृष्टि रहा है उसके प्रथमतः औपशमिक सम्यग्दर्शन होता है, जो अन्तर्मुहूर्त काल तक ही रहता है। तत्पश्चात् उस सम्यग्दर्शन का धारक जीव मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ कोई जीव वेदक सम्यग्दर्शन को प्राप्त कर लेता है, कोई आसन्न भव्य जीव आधिक सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है तथा कितने ही मिथ्यादृष्टि बने रहते हैं। इस सम्यग्दर्शन के प्राप्त हो जाने पर जीव को हेय-उपादेय का विवेक हो जाता है। वह अधिक से अधिक अर्थ पुद्गलपरावर्तन काल तक ही संसार में रहता है, तदनन्तर वह नियम से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है ॥८५-८६॥

इस प्रकार प्रस्तुत मोक्षमार्ग में प्रथमतः सम्यग्दर्शन का निरूपण करके अब कमप्राप्त सम्यग्ज्ञान का स्वरूप कहा जाता है—

जीवादीनां पदार्थानां यो याथात्म्यविनिश्चयः । तदस्यवाचि विज्ञानं सम्यग्दृष्टिसमाश्रयम् ॥

जीवादि पदार्थों का जो यथार्थतः निश्चय होता है उसे विज्ञान—विशिष्ट ज्ञान (सम्यग्ज्ञान)—कहा गया है। वह सम्यग्दृष्टि के आश्रय से होता है, मिथ्यादृष्टि के नहीं होता ॥८७॥

अब अवसरप्राप्त चारित्र का स्वरूप दो श्लोकों द्वारा कहा जाता है—

ज्ञानिनं मुक्तसंगस्य संसारोपायहानये । प्रज्ञस्तागूर्णभावस्य सम्यक्भ्रष्टानधारिणः ॥८८॥  
 कर्मादाननिमित्तानां क्रियाणां यन्निरोधनम् । चारित्रं यन्मुमुक्षोः स्यान्निश्चितं मोक्षकारणम् ॥

समीचीन अद्यान का धारक—निर्मल सम्यग्दर्शन से सम्पन्न—जो सम्यग्ज्ञानी जीव संसार के उपायभूत मिथ्यादर्शनादि के भ्रष्ट करने के लिए प्रवृत्त भावों में उद्यत होकर भगवत् बुद्धि से रहित होता हुआ कर्मग्रहण की कारणभूत क्रियाओं का विरोध करता है उस मोक्षाभिलाषी जीव के सम्यक्-चारित्र होता है। वह निश्चित ही मोक्ष का कारण होता है। अभिप्राय यह है कि संसार की कारणभूत क्रियाओं को—असुख प्रवृत्ति को—छेड़कर सदाचार में प्रवृत्त होना, वह सम्यक्चारित्र कहलाता है ॥८८-८९॥

आमैं यह बतलाते हैं कि उक्त सम्मिश्रणानि तीन समस्तकर्म में ही मुक्ति के कारण हैं, अथस्तकर्म में नहीं—

अद्यावाविद्यमं सम्यक् समस्तं मोक्षकारणम् । भेषजालम्बनं यद्वत्तत्रयं व्याधिनशयम् ॥६२॥

उक्त समीचीन अद्यावावि तीन (रक्षणत्रय) समस्त होकर—तीनों एक रूप में होकर—ही मोक्ष के कारण हैं, न कि पृथक् रूप में एक, दो या तीन भी । जैसे—घीबनि के भ्रातृम्बनभूत (घीबनिविषयक) के तीन—अज्ञान, ज्ञान और आचरण—रोग के विनाशक हुआ करते हैं । अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार घीबनि का अज्ञान, ज्ञान और आचरण (उत्तका सेवन) ये तीनों सम्मिलित रूप में ही रोग के विनाशक होते हैं, न कि पृथक् रूप में; उसी प्रकार जीवावि तत्त्वविषयक अज्ञान, ज्ञान और आचरण (चारित्र्य) ये तीन भी सम्मिलित रूप में ही कर्मरूप रोग के विनाशक होते हैं, पृथक् रूप में नहीं ॥६२॥

अन्त में ग्रन्थकार ६ श्लोकों में प्रस्तुत ग्रन्थ का उपसंहार करते हुए स्तुतिविषयक अपनी अवश्यता को प्रगट कर स्तुति करने के कारण आदि को बिसलाते हैं—

अन्तातीतगुणोऽसि त्वं मया स्तुत्योऽसि तत्कथम् । ध्यानभक्त्या तथाप्येवं देव त्वय्येव जल्पितम् ।  
यन्न तुष्यसि कस्यापि नापि कुप्यसि मुह्यसि । किंतु स्वास्थ्यमितोऽसीति स्तोतुं चाहं प्रबुलवान् ।  
इत्येवं पुक्तियुक्तार्थैः प्रस्फुटार्थैर्मनोहरैः । स्तोकरपि स्तवैर्देव वरदोऽसीति संस्तुतः ॥६५॥

खण्डबा तुष्टवा करोषि त्व किञ्चिद्देव न कस्यचित् ।

किन्त्वाप्नोति फलं मर्त्यस्त्वय्येकाग्रमनाः स्वयम् ॥६६॥

इति संक्षेपतः प्रोक्त भक्त्या संस्तवभ्रमं । किञ्चिज्ज्ञेन मया किञ्चिन्न कवित्वाभिमानतः ।।  
यन्मेऽत्र स्खलितं किञ्चिच्छयास्थस्यार्थशब्दयोः । तत्संविषयं सौजन्याच्छोध्यं शुद्धेद्वबुद्धिभिः ।।

हे देव ! आप अन्त गुणों से युक्त हैं, ऐसी स्थिति में मैं आपकी स्तुति कैसे कर सकता हूँ ? फिर भी मैंने आपके विषय में जो स्तुतिरूप से इस प्रकार कहा है वह ध्यानभक्ति से—ध्यानविषयक अनुराग के बश—ही कहा है । हे देव ! यतः आप किसी के प्रति न सन्तुष्ट होते हैं, न खण्ड होते हैं, और न मोहित होते हैं, किन्तु स्वस्थता (आत्मस्थिति) को प्राप्त हैं; इसी से मैं आपकी स्तुति करने के लिए प्रबुल हुआ हूँ । हे देव ! इस प्रकार से मैंने युक्ति युक्त अर्थ से परिपूर्ण एवं स्पष्ट अर्थ वाले मनोहर बोड़े से ही स्तवनों के द्वारा 'आप वरद हैं—अभीष्ट सर्वभेष्ट मुक्ति के दाता हैं' इस हेतु से स्तुति की है । हे देव ! आप कुछ अवस्था सन्तुष्ट होकर किसी का कुछ भी ग्रहित या हित नहीं करते हैं, फिर भी आपके विषय में एकाग्रचित्त हुआ मनुष्य—तमय होकर आपका स्मरण करने वाला भव्य जीव—स्वयं ही अभीष्ट फल को प्राप्त करता है । अल्पज्ञानी मैंने इस प्रकार से स्तुति के रूप में जो कुछ संक्षेप में कहा है वह भक्ति के बश होकर ही कहा है, कवित्व के अभिमान से नहीं कहा, अर्थात् 'मैं कवि हूँ' इस प्रकार के अभिमान को प्रगट करने के लिए मैंने यह ध्यान का वर्णन नहीं किया है, किन्तु भक्ति से प्रेरित होकर ही उसे किया है । मैं प्रत्यक्ष हूँ, इसीलिए यदि अर्थ अथवा शब्द के विषय में इस वर्णन में कुछ स्खलित हुआ हूँ तो निर्मल व तीव्र बुद्धि वाले विद्वान् सुमनता वश उसे अपने समीचीन ज्ञान के द्वारा शुद्ध कर लें ॥६३-६८॥

अस्मिन् प्रशस्ति—

नो निष्ठीवेन्न जेतो वदति न न परं एहि ग्राहीति जातु

नो कण्डूयेत मात्रं व्रजति न निशि नोद्घाटयेद् द्वानं बत्ते ।

नावष्टम्भाति किञ्चिद् गुणनिधिरिति धो बहूपयंकयोगः

कृत्वा संन्यासमस्ते शुभवतिरभवत्सर्वसाधुः प्रपूज्यः ॥६९॥

जो न झुकता है, न सोता है, न कभी दूसरे को 'जाग्रो न जाग्रो' कहता है, न शरीर को झुकाता है, न रात्रि में गमन करता है, न द्वार को खोलता है, न उसे देता है—अन्न करता है, और न

किसी का आश्रय लेता है; ऐसा वह मुर्खों के भण्डारस्वरूप सर्वसाधु पर्यन्त आसन से योग (समाधि) में स्थित होता हुआ अन्त में संन्यास को करके—कदापि व चतुर्विध आहार का परित्याग करके सस्तेजना-पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होकर—उत्तम गति से मुक्त हुआ। इस प्रकार से वह सर्वसाधु—इस नाम से प्रसिद्ध को प्राप्त मुनि अथवा सर्वश्रेष्ठ साधु—अतिशय पूजनीय हुआ ॥१६॥

तस्याभवच्छूतनिर्धिजनचन्द्रनाभा शिष्यो नु तस्य कृतिभास्करनन्दिनाम्ना ।

शिष्येण संस्तवमिमं निजभावनार्थं ध्यामानुर्ध्वं विरचितं सुखितो विदन्तु ॥१००॥

उस सर्वसाधु का जिनचन्द्र नामक शिष्य हुआ जो भूत का वारणामी था। उसके—जिनचन्द्र के—पुण्यशाली भास्करनन्दी नामक शिष्य ने ध्यान के अनुसरण करने वाले—ध्यान की प्रकृति या वस्तु—इस स्तोत्र को अपनी भावना के लिए—आत्मचिन्तन के लिए—रचा है, यह विद्वज्जन ज्ञात करें ॥१००॥

॥ समाप्त ॥

## पाठभेद

जैन सिद्धान्त भास्कर भाग १२, किरण २, पृ. ५४, १-६ (जनवरी १९४६) में प्रकाशित प्रस्तुत ध्यानस्तव में श्रीर भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित (सन् १९७३) ध्यानस्तव में जो कुछ महत्त्वपूर्ण पाठभेद रहे हैं उनका निर्देश यहां किया जाता है—

श्लोक	जैन-सिद्धान्त-भास्कर	भारतीय ज्ञानपीठ
१	बोधहम्	बोधदम्
१६	त्र्यैक [त्र्येक]	त्रैक
४५	दृष्टिसमाश्रयम्	दृष्टिममाश्रयम्
४६	बहिरन्तद्वचतु-	बहिरन्यन्वतु-
५३	भावभिदात्मकः	भावभिधात्मकः
६२	धर्मस्थितेर्मत	धर्म स्थितेर्मत
७०	यथास्थितम्	यथास्थितिम्
७५	भूतभावि	भूत भावि
७८	समताथार्ता	सममर्थार्ता
७९	द्वैधैव	द्वैवैव
८६	मर्त्यस्त्वय्येकाग्र	मर्त्यस्त्वयैकाग्र
८९	हेहि हाहीति	एहि याहीति
"	नोद्घाटयेद्वानं दत्ते	नोद्घाटयेद् द्वानं दत्त
१००	शिष्यो नु	शिष्योऽनु



## श्लोकानुक्रमणिका

श्लोकांश	संख्या	श्लोकांश	संख्या
अथ चैव द्विधा प्रोक्तं	८२	ज्ञानिनो मुक्तसंगस्य	१०
अनपेतं ततो घर्माद्	१३	तन्निर्गतात् पदार्थेषु	७६
अनपेतं ततो घर्माद्	१५	तपोयथास्वकालाम्या	५४
अन्तातीतगुणाकीर्णं	२	तव नामपद देव	२६
अन्तातीतगुणोऽसि त्वं	६३	तव नामाक्षरं शुभ्र	३०
अभिन्नकर्तृकर्मादि	७१	तस्याभवच्छ्रुतिनिधि-	१००
घातं रौद्र तथा घर्म्यं	८	तासामेव तु सत्त्वाच्च	८८
आस्रवस्य निरोधो यः	५३	दर्शनं ज्ञानतः पूर्वं	४८
इति सङ्क्षेपतः प्रोक्तं	६७	दहन्त सर्वकर्माणि	२८
इत्येव युक्तियुक्तार्थं	६५	देहेन्द्रिय-मनोवाक्शु	३७
उक्तमेव पुनर्देव	२४	द्रव्यषट्कमिदं प्रोक्तं	१५
कथंचिन्नित्यमेकं च	३४	द्रव्यं वा योज्यं पर्याय	७०
कर्मलेपविनिर्मुक्त-	३५	द्रव्यार्थ-पर्ययार्थभ्यां	७२
कर्मणिच्छति भावेन	५२	धर्मधर्मैकजीवानां	६७
कर्मादाननिमित्तानां	६१	नयो ज्ञातुरभिप्रायो	६६
कर्मभावे ह्यनन्तानां	४	नानार्थालम्बना चिन्ता	२२
कालस्यैकप्रदेशत्वात्	६६	नानालम्बनचिन्तायाः	६
कुमतिः कुश्रुतज्ञान	४५	निसर्गं स्वस्वरूपं स्यात्	८०
क्षयात् क्षायिकमाभ्यात	८७	नो निष्ठीवेत्यं शेते	६६
चक्षुरालम्बनं तच्च	४७	पदार्था एव तत्त्वानि	५७
चेतनालक्षणस्तत्र	४१	पदार्थान्निव यो वेति	३८
जिनाज्ञा-कलुषापाय	१२	परमज्ञानसंवेद्य	१
जीव-कर्मप्रदेशानां	५५	परमात्मानमात्मानं	३६
जीवलक्ष्मविपर्यस्त-	४६	परेषामुपदेशं तु	८१
जीव स पुद्गलो घर्मा-	५८	पर्यायेण समाक्रान्त	७६
जीवाजीवो च पुण्यं च	४०	पुण्याद्विलक्षणं पापं	५१
जीवादीनां च तत्त्वानां	७३	पुंसः पीडाविनाशाय	१०
जीवादीनां पदार्थानां	८६	पुंसो विबुद्धिमात्रं तु	८४
जीवाः पुद्गलकायाश्च	६२	प्रतिभासो हि यो देव	४३
जीवारब्धक्रियायां च	४२	प्रतिमा स्थापना ज्ञेया	७५
जस्वभावमुदासीनं	७	प्रमाण-नय-निक्षेपः	३६

श्लोकानुक्रमणिका

२५

श्लोकांश	संख्या	श्लोकांश	संख्या
प्रमाणं वस्तुविज्ञानं	६८	शुभो यः परिणामः स्याद्	५०
प्रशमादयः संवेगात्	८३	श्रद्धानप्रतिपाद्येतत्	८६
प्राणधारणसमुत्तो	५६	श्रद्धानादित्रयं सम्यक्	६२
बन्धहेतोर्भावाच्च	५६	श्रुतज्ञानं त्रितर्कः स्वयम्	१८
मत्तियुक्तं श्रुतं सत्यं	४४	श्रुतमूले विवर्तते	१६
मिथ्यात्वं यच्च सम्यक्त्व	८५	स च नामादिभिर्भेदः	७४
मुख्यं धर्म्यं प्रमत्तादि-	१६	सद्दृष्टि-ज्ञान-वृत्तानि	१४
यद् द्रव्याणं तु सर्वेषां	६३	समाधिस्थस्य यथात्मा	५
यन्न तुष्यति कस्यापि	६४	सम्यग्दर्शन-विज्ञान	७७
यस्मैऽत्र स्थलितं किञ्चित्	६८	सर्वातिशयसम्पूर्णं	२६
योगरोधो जिनेन्द्राणां	२३	सर्वतर्क-सर्वोच्चारं	१७
रुष्ट्वा तुष्ट्वा करोषि त्वं	६६	सक्यातीतप्रवेशस्थं	३३
रूपातीत भवेत्तस्य	३२	सिद्धिः स्वात्मोपलम्भः	३
वर्तनालक्षणः कालो	६४	सूक्ष्मकायकियस्य स्याद्	२०
वस्तुसत्तावलोको यः	४६	स्थिरसर्वस्मिन्देशस्य	२१
विपरीताभिमानेन	७८	स्थूला ये पुद्गलास्तत्र	६१
विप्रयोगे मनोज्ञस्य	६	स्पष्टाष्टिकेन संयुक्ताः	६०
विश्वज्ञ विश्वदृशवान्	२७	स्वच्छस्फटिकसंकाश-	२५
शुद्ध शुभं स्वतो भिन्न	३१	हिसनासत्यबीर्बा-	१६



## विशिष्ट शब्दानुक्रमणिका

शब्द	श्लोकांक	शब्द	श्लोकांक
अजीव	४०, ४६	काल	५८, ६४
अणु	६०	कुमति	४५
अतिशय	२६	कुश्रुत	४५
अवर्ग	५८, ६२	कृपा	८३
अधिगम्य लभ्यत्वार्थे	८१	केवल	४४
अध्यात्मवेदी	७	केवलज्ञान	४८
अनन्तज्ञान	४	केवलदर्शन	४८
अनन्तवीर्य	२७	क्षपक	१५
अनन्त सुख	२७	क्षायिक वर्णन	८७
अनुकम्पा (कृपा)	८३	गुप्ति	५३
अन्तरात्मा	३६	गृहस्थ	१०
अप्रमत्तक	१५	गौण काल	६४
अमूर्तत्व	४६	चारित्र्य	७७, ६१
अयोग	२१	चिन्ता	६, २२
अर्थक्रिया	६४	चेतना	४१, ४२
अर्हन्	३१	छद्मस्थ	४८
अलोकाकाश	६३	जिज्ञासु	१००
अवधि	४४	जित्तुसिद्धि	७६
अस्तिकाम्य	२८	जिज्ञेसा	२३
अस्तित्व गुण	६५	जीव	४०, ४१, ५६
अहंकार	३७	ज्ञान	३३, ४३
आकाश	५८, ६३	तत्त्व	३८, ५७
आर्त	८, १०	तप	५३, ५४
आस्तिकत्व	८३	तित्तिज्ञान	१३
आस्रव	४०, ५५, ५७	सुखसा	६
उदयामाव	८७	दर्शन	३३, ४६, ४८, ७८
उत्तीरणा	८७	द्रव्य	३८, ५८
औपचारिक	२३	द्रव्य (अचेतनात्मक) निर्जरा	५४
औपशमिक दर्शन	८६	द्रव्य पाप	५१
काय	६५	द्रव्य पुण्य	५०
कायस्थ	६६	द्रव्य प्राण	५६

विशिष्ट शब्दानुक्रमिका

२७

शब्द	संस्कोक	शब्द	संस्कोक
ब्रह्म नय	७२	भक्तपराय	५१
ब्रह्म निक्षेप	७५	भावपुण्य	५०
ब्रह्म बन्ध	५५	भावप्राण	५६
ब्रह्म मोक्ष	५६	भावबन्ध	५५
ब्रह्म संबन्ध	५३	भावमोक्ष	५६
धर्म	१२, १३, १४, १५, ५८, ६२	भावसंबन्ध	५३
धर्मध्यान	१५	भास्करनन्दि	१००
धर्म्य	८, १३, १६	भूतपूर्वगति	२३
ध्यान	६	मति	४४
नय	३६, ६६	मनःपर्यय	४४
नामनिक्षेप	७४	ममकार	३७
निक्षेप	३६, ७३	मिथ्यात्व	४५
निदान	१०	मिथ्यादृष्टि	४५
निर्जरा	४०, ५४	मुख्य काल	६४
निश्चय नय	६६, ७०, ७१	मूर्तत्व	४६
निसर्गज सम्यग्दर्शन	८०	मोक्ष	८, ३६, ४०, ५६
पदस्थ	२४	मोक्षमार्ग	७७
पदार्थ	३८	योग	२
परमात्मा	२, ३६	योगनिरोध	२३
परोक्ष	६८	योगी	२०, ३०
पर्यङ्कयोग	६६	रूपवर्जित	२४
पर्ययाय नय	७३	रूपस्थ	२४, ३०, ३१
पाप	४०, ५१	रूपातीत	३२, ३६
पिण्डस्थ	२४, २८	रौद्र	८, ११
पुण्य	४०, ५०	सौकाकाश	६३
पुद्गल	५८, ६१, ६२	विज्ञान	८६
पूर्ववेदी	१६	वितर्क	१७, १८
पृथक्त्व	१८	विभग	४५
प्रकृति	८६	विषयदृष्टि	२७
प्रतिबिम्ब	३०	वीचार	१८
प्रमाण	३६, ६८	वीनराग सम्यग्दर्शन	८२, ८४
प्रशम	८३	वृत्त	१४
प्राण	५६	वेदक सम्यग्दर्शन	८८
प्रातिहार्य	२६	व्यवहार नय	६६, ७०, ७१
बन्ध	४०, ५५, ५७	शमक	१५
बहिरात्मा	३७	शुक्ल	८, १६
भावनिक्षेप	७६	श्रुत	१६, ८४
भाव (चेतनात्मक) निर्जरा	५४	श्रुतज्ञान	१८

शब्द	श्लोकांक	शब्द	श्लोकांक
श्रेणि	१५, १६	सर्वसाधु	६६
सद्दृष्टि	१४, ३६, ४४	सविचार	१७
समृथकत्व	१७	सवितर्क	१७
समाधि	५	सन्यास	६६
समुच्छिन्नक्रियप्रतिबन्धि	२१	संवर	४०, ५३
सम्यक्चारित्र्य	७७	सवेग	८३
सम्यक्त्व	८५	साधु	१०
सम्यग्ज्ञान	७७	सिद्धि	३, ४
सम्यग्दर्शन	७७, ७८	सूक्ष्मकायक्रिय	२०
सम्यग्दृष्टि	३, ८६	सूक्ष्मक्रियप्रतिपाति	२०
सम्यग्बुद्ध्यात्	८५	स्कन्ध	६०
संराग सम्यग्दर्शन	८२, ८३	स्थापनानिक्षेप	७५
सर्वज्ञ	१	स्वप्रतिभास	४
सर्ववेदी	२०		



